宋史

二九

宋史一百二

志第五十六

脩
開府儀同三司上柱國錄軍國重事中書右丞相監脩國史領經筵事都總裁臣脫脫等奉勑

禮六 吉禮六

朝日夕月慶曆用羊豕各二籩豆十二簠簋俎二天禧初太常禮院以監察御史王博文言詳定準禮春分朝日於東郊秋分夕月於西郊國語太采朝日少采夕月又曰春朝朝日秋夕夕月唐柳宗元論云夕之名者朝拜之偶也

古者旦見日朝暮見日夕按禮秋分夕月蓋其時晝夜平分太陽當午而陰魄巳生遂行夕拜之祭以祀日未前十刻太官令宰宰人割牲未後三刻行禮蓋是古禮以夕行朝祭之儀又按禮云從子至巳爲陽從午至亥爲陰參詳典禮合於未後三刻行禮皇祐五年定朝日壇舊高七尺東西六步一尺五寸增爲八尺廣四丈如唐郊祀錄夕月壇與隋唐制度不合從舊則壇小如唐則坎深今定坎深三尺廣四丈壇高一尺廣二丈四方爲陛降入坎深然後升壇壇皆兩壝壝皆二十五步增大明夜明壇山罍二籩豆十二禮生引司天監官分獻上香奠幣爵再拜嘉祐加

羊豕各五五禮新儀定二壇高廣坎深如皇祐無所改中興同

太一九宮神位在國門之東郊壇之制四陛外西南又爲一陛曰坤道俾行事者升降由之其九宮神壇再成第一成東西南北各百二十尺再成東西南北各一百尺俱高三尺壇上置小壇九每壇高一尺五寸縱廣八尺各相去一丈六尺初用中祀咸平中改爲大祀壇增兩壝玉用兩圭有邸藉用藁秸加褥如幣色其御書祝禮如社稷尋以封禪別建九宮壇泰山下行宮之東壇三成成一尺面各長五丈二尺四陛及坤道各廣五丈上九小壇相去各八

尺四隅各留五尺壇下兩壝依大祠禮及祀汾陰亦遣使祀焉自後親郊恭謝皆遣官於本壇別祭景祐二年學士章得象等定司天監生于淵役人單訓所請祀九宮太一依逐年飛移位次之法案鄭良遇九宮法有飛棊立成圖每歲一移推九州所主災福事又唐術士蘇嘉慶始置九宮神壇一成高三尺四陛上依位次置九壇東南曰招搖正東曰軒轅東北曰太陰正南曰天一中央曰天符北曰太一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五數為中戴九履一左三右七二四為上六八為下符於遁甲此則九宮定位歲祭以四孟隨歲改位行棊謂之飛位自乾元以

後止依本位祭之遂不飛易仍減冬夏二祭國朝因之今
于淵等所請合天寳初祭之理又合良遇飛棊之圖然其
法本術家時祭之文經理不載議者或謂不必飛宮若日
月星辰躔次周流而祭有常所此則定位之祀所當從也
若其推數於回復候神於恍忽因方弭沴隨氣考神則飛
位之文固可遵用請依唐禮遇祭九宮之時遣司天監一
員詣祠所隨每年貴神飛棊之方旋定祭位仍自天聖己
巳入曆太一在一宮歲進一位飛棊巡行周而復始詔可
慶曆儀每坐籩豆十二簠簋俎二皇祐增壇三成又禮官
言歲雩祀外水旱稍久皆遣官告天地宗廟社稷及諸寺

觀宮廟九宮貴神今列大祀亦宜準此熙寧四年司天中官正周琮言太一經推算七年甲寅歲太一陽九百六之數復元之初故經言太歲有陽九之災太一有百六之厄皆在入元之初終今陽九百六當癸丑甲寅歲為災厄之會然五福太一移入中都可以消異為祥竊詳五福太一自國朝雍熙元年甲申歲入東南巽宮時修東太一宮天聖七年己巳歲五福太一入西南坤位修西太一宮請稽詳故事崇建祠宇迎之京師詔建中太一宮於集禧觀十太一神並用通天冠絳紗袍元豐中太常博士何洵直言熙寧祀儀九宮貴神祝文稱嗣天子臣某以禮秩論之當

與社稷爲比請依祀儀爲大祠其祝版即依會昌故事及開寳通禮書御名不稱臣又近制諸祠祭牲數正配以全體解割各用一牢貴神九位悉是正坐異壇别祝尊爲大祠而共用二少牢於腥熟之俎骨體不備謂宜每位一牢凡九少牢詔下太常修入祀儀元祐七年監察御史安鼎言按漢武帝始祠太一一位唐天寳初兼祀八宫謂之九宫貴神漢祀太一日用一犢凡七日而止唐祀類於天地令春秋祀九宫太一用羊豕其四立祭太一宫十神皆無牲以素饌加酒焉載詳星經太一一星在紫宫門右天一之南號曰天之貴神其佐曰五帝飛行諸方躡三能以上

下以天極星其一明者爲常居主使十六神知風雨水旱兵革饑饉疫疾災害之事唐書曰九宮貴神實司水旱太一掌十六神之法度以輔人極國朝會要亦云天之尊神及十精十六度並主風雨由是觀之十神太一九宮太一與漢所祀太一共是一神令十神皆用素饌而九宮並薦羊豕似非禮意詔禮官詳定十神九宮太一各有所主即非一神故自唐迄今皆用牲牢別無祠壇用素食禮遂依舊制崇寧三年太常博士羅畸言九宮諸神位無禮神玉惟有燔玉竊謂宜用禮神玉少倣其幣之色薦於神坐議禮局言先王制禮用圭璧以祀日月星辰所謂圭璧者圭

其邸爲璧以取殺於上帝也今九宮神皆星名而其玉用兩圭有邸夫兩圭有邸祀地之玉以祀星辰非周禮也乞改用圭璧以應古制政和新儀立春日祀東太一宮立夏季夏土王日祀中太一宮立秋日祀西太一宮立冬日祀中太一宮宮之眞室殿五福太一在中君基太一在東太游太一在西俱南向延休殿四神太一承釐殿臣基太一在東西向北上凝祐殿直符太一臻福殿民基太一在西東向北上膺慶殿小游太一在中天一太一在東地一太一在西靈貺殿太歲在中太陰在西俱南向三皇五方帝日月五星二十八宿十日十二辰天地水三官五行九宮

八卦五嶽四海四瀆十二山神等並爲從祀東西太一宮
準此東太一宮大殿五福太一在東君基太一在西俱南
向大游太一殿在大殿之北南向臣基太一殿在南北向
小游太一直符太一四神太一殿在大殿之東西向北上
天一太一民基太一地一太一在大殿之西東向北上西
太一宮黄庭殿五福在中君基在東大游在西均福殿小
游在中俱南向延貺殿天一在中四神在南臣基在北俱
西向資祐殿地一在中四神在南臣基在北俱西向資祐
殿地一在中民基在南直符在東北俱東向九宮貴神壇
三成成縱廣十四丈再成縱廣十二丈三成縱廣十丈各

高三尺上依方位置小壇九各高一丈五寸縱廣八尺四陛坤道兩壝每壝二十五步如舊制紹興十一年太常丞朱輅言九宮貴神所主風雨霜雪雹疫所係甚重請舉行祀典太常寺主簿林大鼐亦言十神太一九宮太一皆天之貴神國朝分爲二並爲大祀比一新太一宮而九宮貴神尚寓屋而不壇乃詔臨安府於國城之東建築九宮壇壝其儀如祀上帝其太一宮初議者請即行宮之北隅建祠後命禮官考典故擇地建宮十八年宮成御書其榜十太一位於殿上南面西上從祀東廡九十有八西廡九十有七皆北上孝宗受禪又建本命殿名曰崇禧光宗又遷

介福殿像於挾室而名新殿曰崇禧
高禖初仁宗未有嗣景祐四年二月以殿中侍御史張奎
言詔有司詳定禮官以爲月令雖可據然周官闕其文漢
志郊祀不及禖祠獨枚皐傳言皇子禖祝而已後漢至江
左槩見其事而儀典委曲不可周知惟高齊禖祀最顯妃
嬪參享黷而不蠲恐不足爲後世法唐明皇因舊月令特
存其事開元定禮已復不著朝廷必欲行之當築壇於南
郊春分之日以祀青帝本詩克禋以祓之義也配以伏羲
帝嚳伏羲本始嚳著祥也以禖從祀報古爲禖之先也以
石爲主牲用太牢樂以升歌儀視先蠶有司攝事祝版所

載具言天子求嗣之意乃以弓矢弓韣致神前祀已與胙酒進內以禮所御使齊戒受之仍歲令有司申請俟旨命曰特祀即用其年春分遣官致祭爲圜壇高九尺廣二丈六尺四陛三壝陛廣五尺壝各二十五步主用青石長三尺八寸用木生成之數形準廟社主植壇上稍北露其首三寸青玉青幣牲用牛一羊一豕一如盧植之說樂章祀儀並準青帝尊器神坐如勾芒唯受福不飲回授中人爲異祀前一日內侍請皇后宿齋於別寢內臣引近侍宮嬪從是日量地設香案褥位各二重行南向於所齋之庭以望禖壇又設褥位於香案北重行皇后服禕衣褥位以緋

宮嬪服朝賀衣服褥位以紫祀日有司行禮以福酒胙肉弓矢弓韣授內臣奉至齋所置弓矢等於箱在香案東福酒於坫胙肉於俎在香案西內臣引宮嬪詣褥位東上南向乃請皇后行禮導至褥位皆再拜導皇后詣香案位上香三請帶弓韣受弓矢轉授內臣置於箱又再拜內臣進胙皇后受訖轉授內臣次進福酒內臣曰請飲福飲訖請再拜乃解弓韣內臣跪受置於箱導皇后歸東向褥位又引宮嬪最高一人詣香案上香二帶弓韣受弓矢轉授左右及飲福解弓韣如皇后儀惟不進胙又引以次宮嬪行禮亦然俟俱復位內侍請皇后詣南向褥位皆再拜退是

歲宮中又置赤帝像以祈皇嗣寶元二年皇子生遣參知政事王鬷以太牢報祠凖春分儀惟不設弓矢弓韣著爲常祀遣兩制官攝事慶曆三年太常博士余靖言皇帝嗣續未廣不設弓矢弓韣非是詔仍如景祐之制熙寧二年皇子生以太牢報祀高禖惟不設弓矢弓韣既又從禮官言按祀儀青帝壇廣四丈高八尺今祠高禖既以青帝爲主其壇高廣請如青帝之制又祀天以高禖配今郊禖壇祀青帝於南郊以伏羲高辛配復於壇下設高禖位殊爲爽誤請凖古郊禖改祀上帝以高禖配改伏羲高辛位爲高禖而徹壇下位詔高禖典禮仍舊壇制如所議改犢爲

角握牛高禖祝版與配位並進書焉又言伏羲高辛配祝文並云作主配神神無二主伏羲既爲主其高辛祝文請改云配食于神元祐三年太常寺言祀儀高禖壇上正位設青帝席配位設伏羲高辛氏席壇下東南設高禖從祀席正配位各六俎實以羊豕腥熟高禖位四俎實以牛腥熟祀日兵部工部郎中奉羊豕俎升壇諸正配位高禖位俎則執事人奉焉竊以青帝爲所祀之主而牲用羊豕禖神因其嘉祥從祀而牲反用牛又牛俎執事者陳之而羊豕俎皆奉以郎官輕重失當請以三牲遍行解割正配從祀位並用皆以六曹郎官奉俎令羊俎以兵部豕俎以工

部牛俎請以戸部郎官政和新儀春分祀高禖以簡狄姜嫄從配皇帝親祠並如祈穀祀上帝儀惟配位作承安之樂而增簡狄姜嫄位牛羊豕各一　紹興元年太常少卿趙子晝言自車駕南巡雖多故之餘禮文難備至於祓無子祝多男所以係萬方之心蓋不可闕乞自來歲之春復行高禖之祀十七年車駕親祀高禖如政和之儀

大火之祀康定初南京鴻慶宮災集賢校理胡宿請修其祀而以閼伯配焉禮官議閼伯爲高辛火正實居商丘主祀大火後世因之祀爲貴神配火侑食如周棄配稷后土配社之比下歷千載遂爲重祀祖宗以來郊祀上帝而大

辰巳在從祀閼伯之廟每因赦文及春秋委京司長吏致奠咸秩之典未始云闕然國家有天下之號實本於宋五運之次又感火德宜因興王之地商丘之舊爲壇兆祀大火以閼伯配建辰建戌出内之月内降祝版留司長吏奉祭行事乃上壇制高五尺廣二丈四陛陛廣五尺一壝四面距壇各二十五步位牌以黑漆朱書曰大火位配位曰閼伯位牲用羊豕一器準中祠歲以三月九月擇日令南京長吏以下分三獻州縣官攝太祝奉禮慶曆獻官有祭服建中靖國元年又建陽德觀以祀熒惑因翰林學士張康國言天下崇寧觀並建火德眞君殿仍詔正殿以離明

爲名太常博士羅畸請宜倣太一宮遣官薦獻或立壇於南郊如祀靈星壽星之儀有司請以閼伯從祀離明殿又請增閼伯位按春秋傳曰五行之官封爲上公祀爲貴神祝融高辛氏之火正也閼伯陶唐氏之火正也祝融既爲上公則閼伯亦當服上公袞冕九章之服既又建熒惑壇於南郊赤帝壇壝外令有司以時致祭增用圭璧火德熒惑以閼伯配俱南向五方火精神等爲從祀壇廣四丈高七尺四陛兩壝壝二十五步從新儀所定紹興三年詔祀大火太常寺言應天府祀大火令道路未通宜於行在春秋設位乾道五年太常少卿林栗等言本寺已擇九月十

四日依旨設位望祭應天府大火以商丘宣明王配二十一日內火祀大辰以閼伯配大辰即大火閼伯即商丘宣明王也緣國朝以宋建號以火紀德推原發祥之所自崇建商丘之祠府曰應天廟曰光德加封王爵錫謚宣明所以追嚴者備矣今有司旬日之間舉行二祭一稱其號一斥其名義所未安乞自今祀熒惑大辰其配位稱閼伯祝文位板並依應天府大火禮例改稱宣明王以稱國家崇奉火正之意

諸星祠有壽星周伯靈星之祭大中祥符二年翰林天文邢中和言景德中周伯星出亢宿下按天文志角亢爲太

山之根果符上封之應望於親郊日特置周伯星位於亢宿間詔禮官與司天監定議且言周伯星出氐三度然亢氐相去不遠並鄭分兖州壽星之次宜如中和奏設位氐宿之間以爲求式景德三年詔定壽星之祀太常禮院言按月令八月命有司享壽星於南郊注云秋分日祭壽星於南郊壽星南極老人星也爾雅云壽星角亢也注云數起角亢列宿之長故云壽星唐開元中特置壽星壇常以千秋節日祭老人星及角亢七宿請用祀靈星小祠禮其壇亦如靈星壇制築於南郊以秋分日祭之元豐中禮文所言時令秋冬享壽星于南郊熙寧祀儀於壇上設壽星

一位南向又於壇下卯陛之南設角亢氐房心尾箕七位
東向按爾雅所謂壽星角亢非此所謂秋分所享壽星也
今於壇下設角亢位以氐房心尾箕同祀亢為無名又按
晉天文志老人一星在弧南一曰南極常以秋分之旦見
于丙春分之夕没于丁見則治平主壽昌常以秋分候之
南郊後漢於國都南郊立老人星廟常以仲秋祀之則壽
星謂老人矣請依後漢於壇上設壽星一位南向祀老人
星其壇下七宿位不宜復設慶曆以立秋後辰日祀靈星
其壇東西丈三尺南北丈二尺壽星壇方丈八尺皇祐定
如唐制二壇皆周八步四尺其享禮籩八豆八在神位前

左右重三行俎二在籩豆外簠簋一在二俎間象尊二在壇上東南隅北向西上七宿位各設籩一豆一在神位前左右俎一在籩豆外中設簠一簋一在俎左右爵一在神位正前壺尊二在神位右光祿實以法酒政和新儀改定壇高三尺東西袤丈三尺南北袤丈二尺四出陛一壝二十五步初乾興祀靈星值屠牲有禁乃屠於城外至是敕有司凡祭祀牲牢無避禁日著爲令南渡後靈星壽星風師雨師雷師及七祀司寒馬祖並仍舊制

風伯雨師諸州亦致祭大中祥符初詔惟邊地要劇者令通判致祭餘皆長吏親享未幾澤州請立風伯雨師廟乃

令禮官考儀式頒之有司言唐制諸郡置風伯壇社壇之東雨師壇于西各稍北數十步卑下於社壇祠用羊一籩豆各八簠簋各二元豐詳定局言周禮小宗伯之職兆五帝於四郊四類亦如之鄭氏曰兆爲壇之營域四類日月星辰運行無常以氣類爲之位兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中司命於南郊兆雨師於北郊各以氣類祭之謂之四類漢儀縣邑常以丙戌日祠風伯於戌地以巳丑日祀雨師於丑地亦從其類故也熙寧祀儀兆日東郊兆月西郊是以氣類爲之位至於兆風師於國城東北兆雨師於國城西北司中司命於國城西北亥地則是各從

其星位而不以氣類也請稽舊禮兆風師於西郊祠以立春後丑日兆雨師於北郊祠以立夏後申日兆司中司命司祿於南郊祠以立冬後亥日其壇兆則從其氣類其祭辰則從其星位仍依熙寧儀以雷師從雨師之位以司民從司中司命司祿之位舊制風師壇高四尺東西四步三尺南北減一尺皇祐定高三尺周三十三步雨師壇雷師壇高三尺方一丈九尺皇祐定周六步政和之制風壇廣二十三步雨雷壇廣十五步皆高三尺四陛並一壝二十五步其雨師雷師二壇同壝司中司命司祿爲四壇各廣二十五步同壝又言周禮大宗伯以槱燎祀司中司命風

師雨師所謂周人尚臭升陽以報陽也令天神之祀皆燔
牲首風師雨師請用柏柴升煙以爲歆神之始又言周禮
樂師之職曰凡國之小事用樂者令奏鐘鼓說者曰小祀
也小師職注小祭祀謂司中司命風師是也既已有鐘鼓
則是有樂明矣請有司祀司中司命風師雨師用樂仍製
樂章以爲降神之節又言周禮小司徒之職凡小祭祀奉
牛牲羞其肆又肆師云小祭祀用牲所謂小祭祀即司中
司命司民司祿宮中七祀之類是也後世以有司攝事難
於純用太牢猶宜下同大夫禮用羊豕可也令祀儀馬祖
先牧司中司命司民司祿司寒歲用羊豕一祠令小祠牲

入滌一月所以備潔養之法今每位肉以豕又取諸市與
令文相戾請諸小祠祭以少牢仍用體解又言社稷五祀
先薦燗次薦熟至於羣小祀薦熟而已請四方百物宮中
七祀司中司命風師雨師止薦熟並從之
司寒之祭常以四月命官率太祝用牲幣及黑牡秬黍祭
玄冥之神乃開冰以薦太廟建隆二年置藏冰署而修其
祀焉祕書監李至言案詩豳七月曰四之日獻羔祭韭蓋
謂周以十一月為正其四月即今之二月也春秋傳曰日
在北陸而藏冰謂夏十二月日在危也獻羔而啓之謂二
月春分獻羔祭韭始開冰室也火出而畢賦火星昏見謂

四月中也又案月令天子獻羔開冰先薦寢廟詳其開冰之祭當在春分乃有司之失也帝覽奏曰令四月韭可苫屋矣何謂薦新遂正其禮天聖新令春分開冰祭司寒於冰井務卜日薦冰於太廟季冬藏冰設祭亦如之元豐詳定所言熈寧祀儀孟冬選吉日祀司寒按古享司寒惟以藏冰啓冰之日孟冬非有事於冰則不應祭享今請惟季冬藏冰則享司寒牲用黑牡羊穀用黑秬黍仲春開冰則但用羔孔頴達注月令曰藏冰則用牡黍啓唯告而已祭禮大告禮小故也且開冰將以御至尊當有桃弧棘矢以禳除凶邪設於神坐則非禮也當從孔氏說出冰之時置

弓矢於淩室之戶大觀禮局言春秋左氏傳以少昊有四叔其二爲玄冥杜預鄭玄皆以玄冥爲水官故歷代祀爲司寒則玄冥非天神矣今儀注禮畢有司取祝幣瘞坎賛者賛幣燔燎是以祀天神之禮享人鬼也請罷燔燎而埋祝幣詔從其請

大蜡之禮自魏以來始定議王者各隨其行社以其盛臘以其終建隆初以有司言周木德木生火宜以火德王色尚赤遂以戌日爲臘三年戊戌臘有司畫日以七日辛卯和峴奏議曰按蜡始於伊耆後歷三代及漢其名雖改而其實一也漢火行用戌臘臘者接也新故相接畋獵禽獸

以享百神報終成之功也王者因之上享宗廟旁及五祀展其孝心盡物示恭也魏晉以降悉沿其制唐垂土德貞觀之際以前寅日蜡百神卯日祭社宮辰日享宗廟開元定禮三祭皆於臘辰以應土德今以戌日爲臘而以前七日辛卯行蜡禮恐未爲宜況宗廟社稷並遵臘享獨蜡不以臘請下禮官議議如峴言今後蜡百神祀社稷享宗廟皆用戌臘一日天聖三年同知禮院陳詁言蜡祭一百九十二位祝文内載一百八十二位唯五方田畯五方郵表畷一十位不載祝文又郊祀録正辭録司天監神位圖皆以虎爲於菟乃避唐諱請仍爲虎五方祝文衆族之下增

入田畯郵表畷云元豐詳定所言記曰八蜡以祀四方年不順成八蜡不通歷代蜡祭獨在南郊爲一壇惟周隋四郊之兆乃合禮意又禮記月令以蜡與息民爲二祭故隋唐息民祭在蜡之後日請蜡祭四郊各爲一壇以祀其方之神有不順成之方則不修報其息民祭仍在蜡祭之後先是太常寺言四郊蜡祭宜依百神制度築壇其東西有不順成之方即祭日月其神農以下更不設祭又舊儀神農后稷並設位壇下當移壇上按禮記正義伊耆氏神農也今壇下更設伊耆氏位合除去之政和新儀臘前一日蜡百神四方蜡壇廣四丈高八尺四出陛兩壝每壝二十

五步東方設大明位西方設夜明位以神農氏后稷氏配
配位以北爲上南北壇設神農位以后稷配五星二十八
宿十二辰五官五嶽五鎭四海四瀆及五方山林川澤丘
陵墳衍原隰井泉田畯倉龍朱鳥麒麟白虎玄武五水庸
五坊五虎五鱗五羽五介五毛五郵表畷五羸五猫五昆
蟲從祀各依其方設位中方鎭星后土田畯設於南方蜡
壇西階之西中方嶽鎭以下設於南方蜡壇午階之西伊
耆設於北方蜡壇卯階之南其位次於辰星紹興十九年
有司檢會五禮新儀臘前一日蜡東方西方爲大祀蜡南
方北方爲中祀並用牲牢乾道四年太常少卿王瀹又請

於四郊各爲一壇以祀其方之神東西以日月爲主各以
神農后稷配南北皆以神農爲主以后稷配自五帝星辰
嶽鎮海瀆以至猫虎昆蟲各隨其方分爲從祀其後南蜡
仍於圜壇望祭殿北蜡於餘杭門外精進寺行禮
太廟司命户竈中霤門厲行七祀熈寧八年始置位版太
常禮院請禘享徧祭七祀詳定所言周禮天子六服自鷩
冕而下各隨所祭而服今既不親祀則諸臣攝事曰當從
王所祭之服其攝事之臣不繫其官又言禮祭法曰王自
爲立七祀曰司命曰中霤曰國行曰泰厲曰門曰户曰竈
孟春祀户祭先脾孟夏祀竈祭先肺中央土祀中霤祭先

心孟秋祀門祭先肝孟冬祀行祭先腎又傳曰春祀司命秋祠厲此所祀之位所祀之時所用之俎也周禮司服掌王之吉服祭羣小祀則服玄冕注謂宮中七祀之屬禮記曰一獻熟注謂宮中羣小神七祀之等周禮大宗伯若王不與祭祀則攝位此所祀之服所獻之禮所攝之官也近世因禘祫則徧祭七祀其四時則隨時享分祭攝事以廟卿行禮而服七旒之冕分太廟牲以爲俎一獻而不薦熟皆非禮制請以立春祭戶於廟室戶外之西祭司命於廟門之西制脾於俎立夏祭竈於廟門之東制肺於俎季夏土王日祭中霤於廟庭之中制心於俎立秋祭門及厲於

廟門外之西制肝於俎立冬祭司命及行於廟門外之西
制腎於俎皆用特牲更不隨時享分祭有司攝事以太廟
令攝禮官服必玄冕獻必薦熟親祀及臘享卽依舊禮徧
祭之政和新儀定太廟七祀四時分祭如元豐儀臘享祫
享則徧祭設位於殿下横街之北道西東向北上
馬祖祀典仲春祀馬祖仲夏享先牧仲秋祭馬社仲冬祭
馬步並擇日壇壝之制三壇各廣九步高三尺四陛一壝
又有酺神之祀慶曆中上封事者言螟蝗爲害乞内外並
修祭酺禮院言按周禮族師春秋祭酺酺爲人物災害之
神鄭玄云校人職有冬祭馬步則未知此酺者蝝螟之酺

酺人鬼之步酺蓋亦爲壇位如雩禜云然則校人職有冬步是與馬爲害者此酺蓋人物之害也漢有蝝螟之酺神又有人鬼之步神歷代書史悉無祭酺儀式欲準祭馬步儀壇在國城西北差官就馬壇致祭稱爲酺神若外州者即略依禜禮其儀注先擇便方除地設營纘爲位營纘謂立表拖繩以代壇其致齋行禮器物並如小祠先祭一日致齋祭日設神坐內向用尊及籩一豆一實以酒脯設於神坐左又設罍洗及篚於酒尊之左俱內向執事者位於其後皆以近神爲上薦神用白幣一丈八尺在篚將祭贊祀官拜就盥洗訖進至神坐前上香奠幣退詣罍盥洗實

以酒再詣神坐前奠爵讀祝再拜退而瘞幣其酺神祝文

曰維年歲次月朔某日州縣具官某敢昭告于酺神蝗螟

荐生害於嘉穀惟神降祐應時消殄請以清酒制幣嘉薦

昭告于神尚享紹興祀令蟲蝗爲害則祭酺神嘉定八年

六月以飛蝗入臨安界詔差官祭告又詔兩浙淮東西路

州縣遇有蝗入境守臣祭告酺神

志卷第五十六

志卷第五十七　　宋史一百四

開府儀同三司上柱國錄軍國重事中書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫等奉

敕修

禮七　吉禮七

封禪　汾陰后土
朝謁太清宮　天書九鼎

封禪太宗即位之八年泰山父老千餘人詣闕請東封帝謙讓未遑厚賜以遣之明年宰臣宋琪率文武官僧道耆壽三上表以請乃詔以十一月二十一日有事于泰山命翰林學士扈蒙等詳定儀注既而乾元文明二殿災詔停封禪而以是日有事于南郊真宗大中祥符元年兗州

父老吕良等千二百八十七人及諸道貢舉之士八百四十六人詣闕陳請而宰臣王旦等又率百官諸軍將校州縣官吏蕃夷僧道父老二萬四千三百七十人五上表請始詔今年十月有事于泰山遣官告天地宗廟社稷太一宫及在京祠廟嶽瀆命翰林太常禮院詳定儀注知樞密院王欽若參知政事趙安仁為封禪經度制置使並判兖州三司使丁謂計度糧草引進使曹利用宣政使李神福修行宫道路皇城使劉承珪等計度發運詔禁緣路採捕及車騎蹂踐田稼以行宫側官舍佛寺為百官宿頓之所調兖鄆兵充山下丁役行宫除前後殿外並張幕為屋覆以油

帊仍增自京至泰山驛馬令三司泝汴蔡御河入廣濟河運儀仗什物赴兗州發上供木由黄河浮筏至鄆州給置頓費用省輦送之役以王旦爲大禮使王欽若爲禮儀使參知政事馮拯爲儀仗使知樞密院陳堯叟爲鹵簿使趙安仁爲橋道頓遞使仍鑄五使印及經度制置使印給之遣使詣岳州采三脊茅三十束有老人黄皓識之補州助教賜以粟帛初太平興國中有得唐玄宗社首玉冊蒼璧至是令瘞於舊所其前代封禪壇址摧圮者命修完之山上置圜臺徑五丈高九尺四陛上飾以青四面如其方色一壝廣一丈圜以青繩三周燎壇在其東南高丈二尺方

一丈開上南出户方六尺山下封祀壇四成十二陛如圜丘制上飾以玄四面如方色外為三壝燎壇如山上壇制社首壇八角三成每等高四尺上闊十六步八陛上等廣八尺中等廣一丈下等廣一丈二尺三壝四門如方丘制又為瘞埳於壬地外壝之内以玉為五牒牒各長尺二寸廣五寸厚一寸刻字而填以金聯以金繩緘以玉匱置石感中（金脆難用以金塗繩代之）正坐配坐用玉冊六副每簡長一尺二寸廣一寸二分厚三分簡數量文多少匱長一尺三寸檢長如匱厚二寸闊五寸纏金繩五周當纏繩處刻為五道而封以金泥（泥和金粉乳香為之）印以受命寶封匱當寶處刻深二

分用石䃭藏之其䃭用石再累各方五尺厚一尺鑿中廣深令容玉匱䃭旁施檢處皆刻深七寸闊一尺南北各三東西各二去隅皆七寸纒繩處皆刻三道廣一寸五分深三分爲石檢十以擫䃭皆長三尺闊一尺厚七寸刻三道廣深如纒繩其當封處刻深二寸取足容寶皆有小石蓋與封刻相應其檢立䃭旁當刻處又爲金繩三以纒䃭皆五周徑三分爲石泥封䃭泥用石末和方色土爲之用金鑄寶曰天下同文如御前寶以封䃭際距石十二分距四隅皆闊二尺厚一尺長一丈斜刻其道與䃭隅相應皆再累爲五色土圜封䃭上徑一丈二尺下徑三丈九尺命直史館劉鍇內

侍張承素領徒封圜臺石礎直集賢院宋阜內侍郝昭信封社首石礎並先往規度之詳定所言朝覲壇在行宮南方九丈六尺高九尺四陛陛南面兩陛餘三面各一陛一壝二分在南一分在北又按唐封禪備法駕準故事乘輿出京並用法駕所過州縣不備儀仗其圜臺上設登歌鍾磬各一具封祀壇宮架二十簴四隅立建鼓二舞社首壇設登歌如圜臺壇下宮架二舞如封祀壇朝覲壇宮架二十簴不用熊羆十二案又按六典南郊合祀天地服袞冕垂白珠十有二黈衣纁裳十二章欲望封禪日依南郊例洎禮畢御朝覲壇諸州所貢方物陳列如元正儀令尚

書戸部告示並先集泰山下仍詔出京日具小駕儀仗太
常寺三百二十五人兵部五百六十六人殿中省九十一
人太僕寺二百九十九人六軍諸衛四百六十八人左右
金吾仗各一百七十六人司天監三十七人有司言南郊
惟昊天皇地祇配帝日月五方神州各用幣内官而下別
設六十六叚分充按開寳通禮嶽鎮海瀆幣從方色即明
皆有制幣今請封祀壇内官至外官三百一十八位社首
壇嶽鎮以下一十八位並用方色幣又南郊牲正坐配坐
用犢五方帝日月神州共用羊豕二十二從祀七百三十
七位仍以前數分充今請神州而上十二位用犢其舊供

羊豕改充從祀牲又景德中升天皇北極在第一等今請亦於從祀牲内體薦舊制郊祀正坐配坐褥以黄皇帝拜褥以緋至是詔配坐以緋拜褥以紫又以靈山清潔命祀官差減其數或令兼攝有期喪未滿餘服未卒哭者不得預祭内侍諸司官除掌事宿衛外從升者裁二十四人諸司職掌九十三人其文武官升山者皆公服詳定所言漢書八神與歷代封禪帝王及所禪山並於前祀七日遣官致祭以太牢祀泰山少牢祀社首九月詔審刑院開封府毋奏大辟案帝習儀于崇德殿初禮官言無帝王親習之文帝曰朕以達寅恭之意豈憚勞也既畢帝見禮文有未

便諭宰臣與禮官再議於是詳定所言按開寶禮則燔燎畢封冊開元故事則封祴後燔燎今如不對神封冊則未稱寅恭或封祴後送神則併爲諠瀆欲望俟終獻畢皇帝升壇封玉匱置祴中泥印訖復位飲福送神樂止舉燎火次天書降次金匱降禮儀使奏禮畢皇帝還大次俟封祴畢皇帝再升壇省視緣祀禮已畢更不舉樂省訖降壇仍詔山上亞獻終獻登歌作樂十月戊子朔禁天下屠殺一月帝自告廟即屏葷蔬食自進發至行禮前並禁音樂有司請登封日圜臺立黃麾仗至山下壇設權火將行禮然炬相屬又出朱字漆牌遣執仗者傳付山下牌至公卿就

位皇帝就望燎位山上傳呼萬歲下即舉燎皇帝還大次
解嚴又傳呼而下祀官始退社首瘞坎亦設權火三爲準
遣司天設漏壺山之上下命中官覆校日景復於壇側擊
板相應自太平頂天門黃峴嶺岱嶽觀各竪長竿揭籠燈
下照以相參候辛卯發京師以玉輅載天書先行次日如
之至鄆州令從官衛士蔬食丁未次奉高宮戊申齋于穆
清殿諸升山者官給衣令祀日沐浴服之庚戌帝服通天
冠絳紗袍乘金輅備法駕至山門幄次改服鞾袍乘步輦
登山鹵簿儀衛列山下天書仗不上山輿法駕仗間立知
制誥朱巽奉玉冊牒及圜臺行事官先升且以回馬嶺至

天門路峻絶人給橫板二長三尺許繫綵兩端施於背膺
選從卒推引而上衛士皆給釘鞵供奉馬止於中路自山
趾盤道至太平頂凡兩步一人綵繡相間樹當道者不伐
止縈以繒帝每經陿險必降輦徒步亞獻寧王元偓終獻
舒王元偁鹵簿使陳堯叟從祀官黙饌習儀於圜壇是夕
山下罷警場辛亥設昊天上帝位于圜臺奉天書于坐左
太祖太宗並配西北側向帝服袞冕升臺奠獻悉去侍衛
拂翟止於壝門籠燭前導亦徹之玉冊文曰嗣天子臣某
敢昭告于昊天上帝臣嗣膺景命昭事上穹昔太祖揖讓
開基太宗憂勤致治廓清寰宇混一車書固抑升中以延

積慶元符錫祚衆寶效祥異域咸懷豐年屢應虔修封祀
祈福黎元謹以玉帛犧牲粢盛庶品備兹禋燎式薦至誠
皇伯考太祖皇帝皇考太宗皇帝配神作主尚饗玉牒文
曰有宋嗣天子臣某敢昭告于昊天上帝啓運大同惟宋
受命太祖肇基功成治定太宗膺圖重熙累盛粤惟沖人
丕承列聖寅恭奉天憂勤聽政一紀于兹四隩來曁丕貺
殊尤元符章示儲慶發祥清淨可致時和年豐群生咸遂
仰荷顧懷敢忘繼志僉議大封聿申昭事躬陟喬嶽對越
上天率禮祇肅備物吉蠲以仁守位以孝奉先祈福逮下
侑神昭德惠綏黎元懋建皇極天禄無疆靈休允迪萬葉

其昌永保純錫命群官享五方帝及諸神於山下封祀壇
上飲福酒攝中書令王旦跪稱曰天賜皇帝太一神策周
而復始永綏兆人三獻畢封金玉匱王旦奉玉匱置於石
磩攝太尉馮拯奉金匱以降將作監領徒封磩帝登圜臺
閱視訖還御幄宰臣率從官稱賀山下傳呼萬歲聲動山
谷即日仗還奉高宮百官奉迎于谷口帝復齋于穆清殿
壬子禪祭皇地祇于社首山奉天書升壇以祖宗配玉冊
文曰嗣天子臣某敢昭告于皇地祇無私垂祐有宋肇基
命惟天啓慶賴坤儀太祖神武威震萬㝢太宗聖文德綏
九土臣恭膺寶命纂承丕緒穹昊降祥靈符下付景祚延

鴻祕文昭著八表以寧五兵不試九穀豐穰百姓親比方輿所資涼德是愧溥率同詞搢紳協議因以時巡亦旣肆類躬陳典禮祗事厚載致孝祖宗潔誠嚴配以伸大報聿修明祀本支百世黎元受祉謹以玉帛犧牲粢盛庶品備玆禋瘞式薦至誠皇伯考太祖皇帝皇考太宗皇帝配神作主尚饗帝至山下服鞾袍步出大次癸丑有司設仗衛宮縣于壇下帝被衮冕御封禪壇上之壽昌殿受朝賀大赦天下文武遞進官勳減免賦稅工役各有差改乾封縣曰奉符縣宴百官卿監以上于穆清殿泰山父老于殿門甲寅發奉符始進常膳帝之巡祭也往還四十七日未嘗

遇雨雪嚴冬之候景氣恬和祥應紛委前祀之夕陰雺風
勁不可以燭及行事風頓止天宇澄霽燭焰凝然封磩訖
紫氣蒙壇黄光如帛繞天書匣悉縱四方所獻珍鳥異獸
山下法駕還奉高宮日重輪五色雲見鼓吹振作觀者塞
路歡呼動天地改奉高宮曰會眞宮九天司命上卿加號
保生天尊青帝加號廣生帝君天齊王加號仁聖各遣使
祭告詔王旦撰封祀壇頌王欽若撰社首壇頌陳堯叟撰
朝覲壇頌圜臺奉祀官並於山上刻名封祀九宮社首壇
奉祀官並於社首頌碑陰刻名扈從升朝官及內殿崇班
軍校領刺史以上與蕃夷酋長並於朝覲頌碑陰刻名明

年二月詔知兗州李迪京東轉運使馬元方等同修園封以呂良首請命攝兗州助教政和三年兗鄆耆壽道釋等及知開德府張爲等五十二人表請東封優詔不允六年知兗州宋康年請下祕閣檢尋祥符東封典故付臣經畫時蔡京當國將講封禪以文太平預具金繩玉檢及他物甚備造舟四千艘雨具亦千萬計迄不能行

汾陰后土眞宗東封之又明年河中府言進士薛南及父老僧道千二百人列狀乞赴闕請親祠后土詔不允已而南又請河南尹寧王元偓亦表請文武百僚詣東上閤門三表以請詔明年春有事於汾陰后土命知樞密院陳堯

叟爲祀汾隂經度制置使翰林學士李宗諤副之樞密直
學士戚綸昭宣使劉承珪計度發運河北轉運使李士衡
鹽鐵副使林特計度糧草龍圖閣待制王曙西京左藏庫
使張景宗供備庫使藍繼宗修治行宫道路宰臣王旦爲
大禮使知樞密院王欽若爲禮儀使參知政事馮拯爲儀
仗使趙安仁爲鹵簿使陳堯叟爲橋道頓遞使又以旦爲
天書儀衛使欽若安仁副之丁謂爲扶侍使藍繼宗爲扶
侍都監内侍周懷政皇甫繼明爲夾侍發陜西河東兵五
千人赴汾陰給役出廐馬增傳置命翰林禮院詳定儀注
造玉冊祭器先令堯叟詣后土祠祭告分遣常參官告天

地廟社嶽鎮海瀆詳定所言祀汾陰后土請如封禪以太祖太宗並配其方丘之制八角三成每等高四尺上闊十六步八陛上陛廣八尺中廣一丈下廣一丈二尺三重壝四面開門爲瘞坎於壇之壬地外壝之內方深取足容物其后土壇別無方色正坐玉冊玉匱一副配坐玉冊金匱二副金泥金繩所用石匱并蓋三層方廣五尺下層高二尺上開牙縫一周闊四寸深五寸中容玉匱其闊一尺長一尺六寸匱刻金繩道三周各相去五寸每纏繩處闊一寸深五分上增厚一尺仍於上四角更刻牙縫長八寸深四寸每纏金繩處深四寸方三寸五分取容封寶先即廟

庭規地爲坎深五尺闊容石匱及封固者先以金繩三道
南北絡石匱候祀畢封匱訖中書侍郎奉匱至廟與太尉
同置石匱中將作監加蓋繫金繩畢各塡以石泥印以天
下同文之寶如社首封䃔制帝省視後將作監率執事吏
加盝頂石蓋然後封固如法上爲小壇如方丘狀廣厚皆
五尺經度制置使詣脽上築壇如方丘廟北古雙柏旁有
堆阜即其地爲之有司請祭前七日遣祀河中府境内伏
羲神農帝舜成湯周文武漢文帝周公廟及於脽下祭漢
唐六帝四年正月帝習儀于崇德殿丁酉法駕發京師二
月丙辰至寶鼎縣奉祇宫戊午致齋己未遣入内都知鄧

永遷詣祠上衣服供具庚申百官宿祀所是夜一鼓扶侍使奉天書升玉輅先至脽上二鼓帝乘金輅法駕詣壇夾路設燎火盤道回曲周以黃麾仗初路出廟南帝以未修謁不欲乘輿輦過其前令鑿路由廟後至壇次翼日帝服袞冕登壇祀后土地祇備三獻奉天書於神坐之左次以太祖太宗配侑冊文曰維大中祥符四年歲次辛亥二月乙巳朔十七日辛酉嗣天子臣某敢昭告于后土地祇恭惟位配穹旻化敷品彙瞻言分壤是宅景靈備禮親祠抑惟令典肇啓皇宋混一方輿祖禰紹隆承平茲久眇躬纘嗣勵翼靡遑厚德資生縣區允穆清寧孚祐戴履蒙休申

錫實符震以珍物虔遵時邁已建天封明察禮均有所未
答櫛沐祗事用致其恭夷夏駿奔瑄牲以薦肅然郯上對
越坤元式祈年豐楙昭政本兆民樂育百福蕃滋介祉無
疆敢忘祗畏恭以琮幣犧牲粢盛庶品備兹瘞禮皇伯考
太祖皇帝皇考太宗皇帝侑神作主尚饗親封玉冊正坐
於玉匱配坐於金匱攝太尉奉之以降置於石匱將作監
封固之帝還次改服通天冠絳紗袍乗輦謁后土廟設登
歌奠獻遣官分奠諸神至庭中視所封石匱還奉祇宮鈞
容樂太常鼓吹始振作是日詔改奉祇曰太寧宮壬戌御
朝覲壇受朝賀肆赦宴群臣于穆清殿父老于宮門穆清

殿奉祇宮之前殿也詔五使從臣刻名碑陰謁西嶽廟從官皆刻名廟中仗衛儀物大畧如東封之制命薛南試將作監主簿以首請祠汾陰故也

太清宮大中祥符六年亳州父老道釋舉人三千三百十六人詣闕請車駕朝謁太清宮宰臣帥百官表請詔以明年春親行朝謁禮命參知政事丁謂爲奉祀經度制置使判亳州翰林學士陳彭年副之權三司使林特計度糧草禮儀院言按唐太清宮令奠獻用碧幣同人靈故不用玉今詳太上老君宜同天神用玉昨薦獻聖祖大帝用四圭有邸詔用蒼璧太清宮用竹冊一副丁謂言太清宮封藏

太上老君寶册請用玉匱各一副長廣一尺高如之檢厚一寸二分長廣如匱刻金繩道五封處深二分方取容受命寶石匱三層各長五尺三寸闊四尺二寸下層高二尺中容玉匱鑿深尺二寸長二尺五寸闊尺三寸中層高一尺南北刻金繩道三相距各五寸闊一寸深五分繫金繩處各深四分方取容天下同文寶上層爲盝頂蓋以王旦爲奉祀大禮使向敏中爲儀仗使王欽若爲禮儀使陳堯叟爲鹵簿使丁謂爲橋道頓遞使又以王旦爲天書儀衛使王欽若同儀衛使丁謂副之兵部侍郎趙安仁爲扶侍使入内副都知張繼能爲扶侍都監帝朝謁玉清昭應宫

賜亳州眞源縣行宮名曰奉元殿曰迎禧七年正月十五日發京師十九日至奉元宮齋于迎禧殿二十一日帝服通天冠絳紗袍奉上太上老君混元上德皇帝加號冊寶夜漏上五刻天書扶侍使奉天書赴太清宮二鼓帝乘玉輅駐大次三鼓奉天書升殿改服衮冕行朝謁之禮相王元偓爲亞獻榮王元儼爲終獻帝還大次太尉奉冊寶于玉匱纏以金繩封以金泥印以受命之寶納於醮壇石匱將作監加石蓋其上群臣稱賀於大次分命輔臣爲獻諸殿改奉元宮曰明道宮奉安玉皇大帝像改眞源曰衛眞縣車駕次亳州城西詣新立聖祖殿朝拜至應天府朝拜

聖祖殿詔號曰鴻慶宮仍奉安太祖太宗像駕至自亳州百官迎對于太一宮西之幄殿有司以衛眞靈芝二百輿泊白鹿前導天書而入帝服鞾袍乘大輦備儀衛還宮先是大中祥符元年正月乙丑帝謂輔臣曰朕去年十一月二十七日夜將半方就寢忽室中光曜見神人星冠絳衣告曰來月三日宜於正殿建黃籙道場一月將降天書大中祥符三篇朕竦然起對已復無見命筆識之自十二月朔即齋戒於朝元殿建道場以佇神貺適皇城司奏左承天門屋南角有黃帛曳鴟尾上帛長二丈許緘物如書卷纏以青縷三道封處有字隱隱蓋神人所謂天降之書也

王旦等皆再拜稱賀帝即歩至承天門瞻望再拜遣二内
臣升屋奉之下旦跪奉而進帝再拜受之親奉安輿導至
道場付陳堯叟啓封帛上有文曰趙受命興於宋付於昚
居其器守於正世七百九九定緘書甚密抉以利刀方起
帝跪受復授堯叟讀之其書黄字三幅詞類書洪範老子
道德經始言帝能以至孝至道紹世次諭以清淨簡儉終
述世祚延永之意讀訖帝復跪奉藴以所緘帛盛以金匱
旦等稱賀於殿之北廡丙寅群臣入賀於崇政殿賜宴帝
與輔臣皆蔬食遣官奏告天地宗廟社稷及京城祠廟丁
卯有司設大次朝元殿之西廊黄麾仗宫縣登歌文武官

陪列帝服鞾袍升殿酌獻三清天書禮畢步導入內戊辰
大赦改元百官並加恩改左承天門為左承天祥符四月
辛卯朔天書再降內中功德閣六月八日封祀制置使王
欽若言泰山西南垂刀山上有紅紫雲氣漸成華蓋至地
而散其日木工董祚於靈液亭北見黃素書曳林木之上
有字不能識言於皇城使王居正居正覩上有御名馳告
欽若遂迎至官舍授中使捧詣闕帝御崇正殿趣召輔臣
曰朕五月丙子夜復夢鄉者神人言來月上旬當賜天書
於泰山宜齋戒祗受朕雖荷降告未敢宣露惟密諭王欽
若等凡有祥異即上聞朕今得其奏果與夢協上天眷佑

惟懼不稱王旦等曰陛下至德動天感應昭著臣等不勝大慶再拜稱賀己亥迎導天書安於含芳園之正殿辛丑帝致齋翼日備法駕詣殿再拜受授陳堯叟啓封其文曰汝崇孝奉吾育民廣福錫爾嘉瑞黎庶咸知祕守斯言善解吾意國祚延永壽歷遐歲讀訖復奉以升殿九月甲子告太廟奉安天書朝元殿建道場扶侍使上香庭中奏法曲將行禮詣幄殿酌獻訖奉以玉輅中設几褥夾侍立旁周以黃麾仗前後部鼓吹道門威儀扶侍使以下前導封禪日皆奉以升壇置正位之東自是凡舉大禮皆如此制於是製行殿供物定儀仗千六百人每歲元日召宰臣宗

室至禁中朝拜前一日卻去輦茹帝自製誓文刻石寘玉清昭應宮實符閣下摹刻天書奉安昭應宮刻玉殿行酌獻禮令刻玉使日赴殿行香副使已下日莅事馬天禧元年正月詔以十五日行宣讀天書之禮前二日齋于長春殿以王欽若爲宣讀天書禮儀使有司設次天安殿中位玉皇像置錄本天書於東聖祖板位于西建金籙道場三晝夜其日三鼓帝服通天冠絳紗袍詣道場焚香再拜西向立百官朝服升殿攝中書令任中正跪奏嗣天子臣某謹與宰臣等宣讀天書講求聖意虔思睿訓撫育生民儀衛使王旦跪取左承天門天書置案上攝殿中監張景宗

張繼能捧案攝司徒王曾攝司空張知白跪展天書攝太尉向敏中宣讀每句已即詳繹其旨言上天訓諭之意攝中書令王欽若錄之宣讀畢攝侍中張旻跪奏嗣天子臣某敢不虔遵天命儀衛使受天書跪納匣中又取功德閣天書泰山天書宣讀如上儀王欽若跪進所錄天書帝跪受之登歌酌獻禮畢奉天書還内帝自作欽承寶訓述以示中外是月之朔又奉天書升太初殿恭上玉皇大天帝聖號寶冊衮服焉帝於大中祥符五年十月語輔臣曰朕夢先降神人傳玉皇之命云先令汝祖趙某授汝天書令再見汝如唐朝恭奉玄元皇帝翼日復夢神人傳天尊言

吾坐西斜設六位以俟是日即於延恩殿設道場五鼓一籌先聞異香頃之黄光滿殿蔽燈燭覩靈仙儀衛天尊至朕再拜殿下俄黄霧起須臾霧散由西陛升見侍從在東陛天尊就坐有六人揖天尊而後坐朕欲拜六人天尊止令揖命朕前曰吾人皇九人中一人也是趙之始祖再降乃軒轅皇帝凡世所知少典之子非也母感電夢天人生於壽丘後唐時奉玉帝命七月一日下降總治下方主趙氏之族今已百年皇帝善爲撫育蒼生無怠前志即離坐乘雲而去王旦等皆再拜稱賀即召旦等至延恩殿歷觀臨降之所并布告天下命參知政事丁謂翰林學士李宗

諤龍圖閣待制陳彭年與禮官修崇奉儀注閏十月制九天司命保生天尊號曰聖祖上靈高道九天司命保生天尊大帝聖祖母號曰元天大聖后遣官就南郊設昊天及四位告之七年九月即滋福殿設玉皇像奉聖號匣安於朝元殿後天書刻玉幄次詔以來年正月上玉帝聖號帝親撰文及天書下亦以此日奏告仍定儀式班之以王旦爲奏告大禮使向敏中爲儀仗使寇準爲鹵簿使丁謂爲禮儀使王嗣宗爲橋道頓遞使八年正月朔駕詣玉清昭應宮奉表奏告上玉皇大帝聖號曰太上開天執符御曆含眞體道玉皇大天帝奉刻玉天書安於寶符閣以帝御

容侍立于側升閣酌獻復朝拜明慶二聖殿禮畢還宮易
常服御崇德殿百官稱賀九年詔以來年正月朔詣玉清
昭應宮上玉皇聖號寶冊二日詣景靈宮上聖祖天尊大
帝徽號十二月己亥奉寶冊仙衣安于文德殿廼齋于天
安殿後室四鼓帝詣天安殿酌獻天書畢大駕赴玉清昭
應宮衮衣冕升太初殿奉冊訖奠玉幣薦饌三獻飲福登歌
二舞望燎如祀昊天上帝儀畢詣二聖殿奉上絳紗袍奉
幣進酒分遣攝殿中監上紫微大帝絳紗袍七元輔弼眞
君紅綃衣翊聖保德眞君皁袍帝改服鞾袍詣紫微殿寶
符閣焚香群臣詣集禧殿門表賀是日天書赴景靈宮大

駕次至齋于明福殿二日帝服衮冕詣天興殿奉上聖祖

天尊大帝冊寶仙衣薦獻如上儀廼改服詣保寧閣焚香

還宫群臣入賀于崇德殿命諸州設羅天大醮先建道場

二十七日命王旦爲兖州太極觀奉上寶冊使趙安仁副

之遣官攝中書侍郎殿中監押當冊寶仙衣二月丁亥帝

齋于長春殿翼日有司設聖母板位文德殿行酌獻禮拜

授冊寶于王旦仙衣于趙安仁以升金輅具鹵簿儀衛所

過禁屠宰三月乙巳旦等詣觀奉冊上懿號曰聖祖母元

天大聖后其日帝不視朝禮畢群臣入賀賜飲崇德殿徽

宗政和六年九月朔復奉玉冊玉寶上玉帝尊號曰太上

開天執符御曆含眞體道昊天玉皇上帝蓋以論者析玉
皇大天帝昊天上帝言之不能致一故也又詔以王者父
天母地乃者祗率萬邦黎庶強爲之名以玉冊玉寶昭告
上帝而地祇未有稱謂謹上徽號曰承天效法厚德光大
后土皇地祇明年五月詣玉清和陽宮奉上寶冊所用之
禮以瘞坎易燎柴設望瘞位玉以黃琮及兩珪有邸幣以
黃舞以八成其餘並如奉上玉皇尊號之儀徽宗崇尚道
教制郊祀大禮以方士百人執威儀前引分列兩序立於
壇下政和三年十一月五日恭上神宗哲宗徽號于太廟
翌日祀昊天上帝于圜丘太師蔡京奏天神降格實爲大

慶乞付史館帝出手詔播告天下群臣詣東上閤門拜表稱賀御製天真示現記尋以天神降日爲天慶節即其地建迎眞宮明年夏至躬祀方丘又製神應記畧云羽衞多士奉輦武夫與陪祝官顧瞻中天有形有象若人若鬼持矛執戟列於空際見者駭愕仍遣使奏告陵廟詔天下又用方士魏漢津之說備百物之象鑄鼎九於中太一宮南爲殿奉安之各周以垣上施埤堄墁如方色外築垣環之曰九成宮中央曰帝鼐其色黃祭以土王日爲大祠幣用黃樂用宮架北方曰寶鼎其色黑祭以冬至幣用皁東北方曰牡鼎其色青祭以立春幣用皁東方曰蒼鼎其色碧

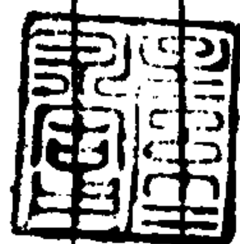
祭以春分幣用青東南曰岡鼎其色緑祭以立夏幣用緋南方曰彤鼎其色紫祭以夏至幣用緋西南曰阜鼎其色黒祭以立秋幣用白西方曰晶鼎其色赤祭以秋分幣用白西北曰魁鼎其色白祭以立冬幣用皁入鼎皆爲中祠樂用登歌享用素饌復於帝鼐之宮立大角鼎星祠崇寧四年八月奉安九鼎以蔡京爲定鼎禮儀使帝幸九成宮酌獻九月朔百官稱賀于大慶殿如大朝會儀鄭居中言亳州太清宮道士王與之進黃帝崇天祀鼎儀訣皆本於天元玉冊九宮太一合於漢津所授上帝錫夏禹隱文同修爲祭鼎儀範修成鼎書十七卷祭鼎儀範六卷先是詔

曰九鼎以奠九州以禦神姦其用有法後失其傳閟王與之所上祀儀推鼎之意施於有用蓋非今人所能作去古綿邈文字雜糅可擇其當理合經修爲定制班付有司至是書成并以每歲祀鼎常典付有司行之又詔以鑄鼎之地作寶成宮總屋七十一區中置殿曰神靈以祠黃帝東廡殿曰成功祀夏后氏西廡殿曰持盈祠周成王及周公召公後置堂曰昭應祀唐李良及隱士嘉成侯魏漢津太常禮部言每歲欲於大樂告成崇政殿元進樂日秋八月二十七日舉祀事祀黃帝依感生帝神州地祇爲大祠〓用黃樂用宮架祝文依祀聖祖稱嗣皇帝臣名其成功持

盈二殿禮用中祀幣各用白昭應堂禮用小祀並以素饌從之政和六年用方士王仔昔議定鼎閣於天章閣自九成宮徙九鼎奉安之又詔改帝鼐為隆鼐正南彤鼎為明鼎西南阜鼎為順鼎正西晶鼎為蘊鼎西北魁鼎為健鼎正北寶鼎如舊東北牡鼎為餘鼎正東蒼鼎為育鼎東南岡鼎為潔鼎鼎角為圜象徽調之閣閣上神像左周鼎星君中帝席星君右大角星君閣下鼎鼐神像各守逐鼎布列亦用仔昔議也駕詣鼎閣奉安神像明日復詣閣行香百僚陪位其後又詔九鼎新名乃狂人妄改皆無依據宜復舊名惟圜象徽調閣仍舊八年用方士言鑄神霄九鼎

成曰太極飛雲洞劫之鼎蒼壺祀天貯醇酒之鼎山嶽五神之鼎精明洞淵之鼎天地陰陽之鼎混沌之鼎浮光洞天之鼎靈光晃耀煉神之鼎蒼龜火蛇蟲魚金輪之鼎奉安於上清寶籙宮神霄殿與魏漢津所鑄凡十八鼎焉

志卷第五十七

志卷第五十八　　宋史一百五

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫等奉

敕修

禮八　　吉禮八

文宣王廟　武成王廟
先代陵廟　諸神祠

至聖文宣王唐開元末升爲中祠設從祀禮令攝三公行事朱梁喪亂從祀遂廢後唐長興二年仍復從祀周顯德二年別營國子監置學舍宋因增脩之塑先聖亞聖十哲像畫七十二賢及先儒二十一人像于東西廡之木壁太祖親撰先聖亞聖贊十哲以下

命文臣分賛之建隆中凡三幸國子監謁文宣王廟
太宗亦三謁廟詔繪三禮器物制度于國學講論堂
木壁又命河南府建國子監文宣王廟置官講說及
賜九經書眞宗大中祥符元年封泰山詔以十一月
一日幸曲阜備禮謁文宣王廟内外設黃麾仗孔氏
宗屬並陪位帝服鞾袍行酌獻禮又幸叔梁紇堂命
官分奠七十二弟子先儒洎叔梁紇顏氏初有司定
儀肅揖帝特展拜以表嚴師崇儒之意親製贊刻石
廟中復幸孔林以樹擁道降輿乘馬至文宣王墓設
奠再拜詔追謚曰玄聖文宣王祝文進署祭以太牢

脩飾祠宇給便近十戶奉塋廟仍追封叔梁紇爲齊
國公顏氏魯國夫人伯魚毋开官氏鄆國夫人二年
五月乙卯詔追封十哲爲公七十二弟子爲侯先儒爲
伯或贈官親製玄聖文宣王贊命宰相等撰顏子以
下贊留親奠祭器於廟中從官立石刻名既以國諱
改謚至聖文宣王賜孔氏錢帛錄親屬五人並賜出
身又賜太宗御製御書一百五十卷銀器八百兩詔
太常禮院定州縣釋奠器數先聖先師每坐酒尊二
籩豆八簋二簠二俎三罍一洗一篚一尊皆加勺冪
各置於坫巾共二燭二爵共四坫有從祀之處諸坐

各邊二豆二簠一簋一俎一燭一爵一仁宗再幸國
子監謁文宣王廟皆再拜焉熙寧七年判國子監常
秩等請立孟軻揚雄像於廟廷仍賜爵號又請追尊
孔子以帝號下兩制禮官詳定以為非是而止京兆
府學教授蔣夔請以顏回為兖國公毋稱先師而祭
不讀祝儀物一切降殺而進閔子騫九人亦在祀典
禮官以孔子顏子稱號歷代各有據依難輒更改儀
物祝獻亦難降殺所請九人已在祀典熙寧祀儀十
哲皆為從祀惟州縣釋奠未載請自今三京及諸州
春秋釋奠並准熙寧祀儀詔封孟軻鄒國公晉州州

學教授陸長愈請春秋釋奠孟子宜與顏子並配議者以謂凡配享從祀皆孔子同時之人今以孟軻並配非是禮官言唐貞觀以漢伏勝高堂生晉杜預范甯之徒與顏子俱配享至今從祀豈必同時孟子於孔門當在顏子之列至於荀況揚雄韓愈皆發明先聖之道有益學者久未配食誠闕典也請自今春秋釋奠以孟子配食荀況揚雄韓愈並加封爵以世次先後從祀於左丘明二十一賢之間自國子監及天下學廟皆塑鄒國公像冠服同兖國公仍繪荀況等像於從祀荀況左丘明下揚雄劉向下韓愈范甯下

冠服各從封爵詔如禮部議荀況封蘭陵伯揚雄封
成都伯韓愈封昌黎伯令學士院撰贊文又詔太常
寺脩四孟釋菜儀元祐六年幸太學先詣國子監至
聖文宣王殿行釋奠禮一獻再拜崇寧初封孔鯉為
泗水侯孔伋為沂水侯詔古者學必祭先師況都城
近郊大闢黌舍聚四方之士多且數千宜建文宣王
廟以便薦獻又詔王安石可配享孔子廟位於鄒國
公之次國子監丞趙子櫟言唐封孔子為文宣王其
廟像內出王者衮冕衣之今乃循五代故制服上公
之服七十二子皆周人而衣冠率用漢制非是詔孔

子仍舊七十二子易以周之冕服又詔辟廱文宣王殿以大成爲名帝幸國子監謁文宣王殿皆冊拜行酌獻禮遣官分奠兖國公而下國子司業蔣靜言先聖與門人通被冕服無別配享從祀之人當從所封之爵服周之服公之衮冕九章侯伯之鷩冕七章衮公服也達於上鄭氏謂公衮無升龍誤矣考周官司服所掌則公之冕與王同弁師所掌則公之冕與王異今既考正配享從祀之服亦宜考正先聖之冕服於是增文宣王冕爲十有二旒大觀二年從通仕郎侯孟請繪子思像從祀於左丘明二十四賢之間議

禮爲言建隆三年詔國子監廟門立戟十六用正一品禮大中祥符二年賜曲阜廟桓圭從上公之制又史記弟子傳曰受業身通六藝者七十有七人自顏回至公孫龍三十五人頗有年名及受業見於書傳四十二人姓名僅存家語曰七十二弟子皆升堂入室者按唐會要七十七人而開元禮止七十二人又復去取不一本朝議臣断以七十二子之說取琴張等五人而去公夏首等十人今以家語史記參定公夏首后處公肩定顏祖鄡單罕父黑秦商原抗樂欬廉絜唐會要開元禮亦互見之皆有伯爵載於祀典

請追贈侯爵使預祭享詔封公夏首鉅平侯后處膠東侯公肩定梁父侯顏祖富陽侯鄡單聊城侯罕父黑祈鄉侯秦商馮翊侯原抗樂平侯樂欬建成侯廉潔胙城侯又詔改封曾參武城侯顓孫師潁川侯南宮縚汝陽侯司馬耕睢陽侯琴張陽平侯左丘明中都伯穀梁赤睢陵伯戴聖考城伯以所封犯先聖諱也政和三年詔封王安石舒王配享安石子雱臨川伯從祀新儀成以孟春元日釋菜仲春仲秋上丁日釋奠以兗國公顏回鄒國公孟軻舒王王安石配享殿上琅邪公閔損東平公冉耕下邳公冉雍臨淄公

宰予黎陽公端木賜並西向彭城公冉求河內公仲由丹陽公言偃河東公卜商武城侯曾參並東向東廡潁川侯顓孫師以下至成都伯楊雄四十九人並西向西廡長山侯林放以下至臨川伯王雱四十八人並東向須辟雍大成殿名於諸路州學五年太常寺言兖州鄒縣孟子廟詔以樂正子配享公孫丑以下從祀皆擬定其封爵樂正子克利國侯公孫丑壽光伯萬章博興伯告子不害東阿伯孟仲子新泰伯陳臻蓬萊伯充虞昌樂伯屋廬連奉符伯徐辟仙源伯陳代沂水伯彭更雷澤伯公都子平陰伯咸丘蒙

須城伯高子泗水伯桃應膠水伯盆成括萊陽伯季
孫豐城伯子叔承陽伯大晟樂成詔下國子學選諸
生肄習上丁釋奠奏于堂上以祀先聖靖康元年右
諫議大夫楊時言王安石學術之謬請追奪王爵明
詔中外毀去配享之像使邪說淫辭不爲學者之惑
詔降安石從祀廟廷尚書傳墨卿言釋奠禮饌宜依
元豐祀儀陳設其五禮新儀勿復遵用時又有筭學
大觀三年禮部太常寺請以文宣王爲先師兖鄒荆
三國公配享十哲從祀自昔著名筭數者畫像兩廡
請加賜五等爵隨所封以定其服於是中書舍人張

邦昌定筭學封風后上谷公箕子遼東公周大夫商
高郁夷公大撓涿鹿公隸首陽周公容成平都公常
儀原都公鬼俞區宣都公商巫咸河東公晉史蘇晉
陽伯秦卜徒父穎陽伯晉卜偃平陽伯魯梓慎汝陽
伯晉史趙高都伯魯卜楚丘昌衍伯鄭裨竈滎陽伯
趙史墨易陽伯周榮方美陽伯齊甘德菑川伯魏石
申隆慮伯漢鮮于妄人清泉伯耿壽昌安定伯夏侯
勝任城伯京房樂平伯翼奉良成伯李尋平陵伯張
衡西鄂伯周興慎陽伯單颺湖陸伯樊英魯陽伯晉
郭璞聞喜伯宋何承天昌盧伯北齊宋景業廣宗伯

隋蕭吉臨湘伯臨孝恭新豐伯張胄玄東光伯周王朴東平伯漢鄧平新野子劉洪蒙陰子魏管輅平原子吳趙達穀城子宋祖冲之范陽子後魏商紹長樂子北齊信都芳樂城子北齊許遵高陽子隋耿詢湖孰子劉焯昌亭子劉炫景城子唐傅仁均博平子王孝通介休子瞿曇羅居延子李淳風昌樂子王希明瑯琊子李鼎祚贊皇子邊岡成安子漢郎顗觀陽子襄楷隰陰子司馬季主夏陽男落下閎閬中男嚴君平廣都男魏劉徽淄鄉男晉姜岌成紀男張丘建信成男夏侯陽平陸男後周甄鸞無極男隋盧大翼成

平男尋詔以黃帝爲先師禮部員外郎吳時言書畫之學教養生徒使知以孔子爲師此道德之所以一也若每學建立殿宇則配食從祀難於其人請春秋釋奠止令書畫博士量率職事生員陪預執事庶使知所宗師醫學亦準此詔皆從之其釋奠之禮景德四年同判太常禮院李維言按開寶通禮諸州釋奠並刺史致齋三日從祭之官齋於公館祭日刺史爲初獻上佐爲亞獻博士爲終獻令諸州長吏不親行祀非尊師重教之道詔太常禮院檢討以聞按五禮精義州縣釋奠刺史縣令初獻上佐縣丞亞獻州博

士縣主簿終獻有故以次官攝之大中祥符三年判
國子監孫奭言上丁釋奠舊禮以祭酒司業博士充
三獻官新禮以三公行事近歲止命獻官兩員臨時
通攝未副崇祀向學之意望自今備差太尉太常光
禄卿以充三獻又命崇文院刋釋奠儀注及祭器圖
頒之諸路熈寧五年國子監言舊例遇貢舉歲禮部
貢院集諸州府所貢第一人謁奠先聖如春秋釋奠
儀況春秋自有釋奠禮請罷貢舉人謁奠崇寧議禮
局言太學獻官太祝奉禮皆以法服至於郡邑則用
常服望命有司降祭服于州縣凡獻官祝禮各服其

服以盡事神之儀詔以衣服制度頒使州縣自造焉其謁先師之禮建隆二年禮院準禮部貢院移牒禮閣新儀云舊儀無貢舉人謁先師之文開元二十六年詔諸州貢舉人見訖就國子監謁先師官爲開講質問疑義所司設食昭文崇文兩館學士及監內諸舉人亦準此自後諸州府貢舉人十一月朔日正衙見訖擇日謁先師遂爲常禮大觀初大司成強淵明言考之禮經士始入學有釋菜之儀請自今每歲貢士始入辟廱並以元日釋菜于先聖其儀獻官一員以丞或博士分奠官八員以博士正錄大祝一員以

正録應祀官前釋菜一日赴學各宿其次至日詰文
宣王殿常服行禮貢士初入學者陪位于庭其他亦
署傚釋奠之儀紹興十年詔與大社大稷並為大祀
淳熙四年去王雱畫像淳祐元年正月理宗幸太學
詔以周敦頥張載程顥程頥朱熹從祀黜王安石景
定二年皇太子請學請以張栻呂祖謙從祀從之咸
淳三年詔封曾參郕國公孔伋沂國公配享先聖封
顓孫師陳國公升十哲位復以邵雍司馬光列從祀
其序兖國公郕國公沂國公鄒國公居正位之東面
西向北上為配位費公閔損薛公冉雍黎公端木賜

衛公仲由魏公卜商居殿上東面西向北上鄆公冉耕齊公宰予徐公冉求吳公言偃陳公顓孫師居殿上西面東向北上爲從祀東廡金鄉侯澹臺滅明任城侯原憲汝陽侯南宮适萊蕪侯曾點須昌侯商瞿平輿侯漆雕開睢陽侯司馬耕平陰侯有若東阿侯巫馬施陽穀侯顏辛上蔡侯曹卹枝江侯公孫龍馮翊侯秦祖雷澤侯顏高上邽侯壤駟赤成邑侯石作蜀鉅平侯公夏首膠東侯后處濟陽侯奚容點富陽侯顏祖滏陽侯句井疆鄄城侯秦商即墨侯公祖句茲武城侯縣成汧源侯燕伋宛句侯顏之僕建成侯

樂欬堂邑侯顏何林慮侯狄墨鄆城侯孔忠徐城侯公西點臨濮侯施之常華亭侯秦非文登侯申棖濟陰侯顏噲泗水侯孔鯉蘭陵伯荀况雎陵伯穀梁赤萊蕪伯高堂生樂壽伯毛萇彭城伯劉向中牟伯鄭衆緱氏伯杜子春良鄉伯盧植滎陽伯服虔司空王肅司徒杜預昌黎伯韓愈河南伯程顥新安伯邵雍溫國公司馬光華陽伯張栻凡五十二人並西向西廡單父侯宓不齊高密侯公冶長北海侯公晳哀曲阜侯顏無繇共城侯高柴壽張侯公伯寮益都侯樊須鉅野侯公西赤千乘侯梁鱣臨沂侯冉孺沭陽侯

伯㕣諸城侯冉季濮陽侯漆雕哆高苑侯漆雕徒父

鄡平侯商澤當陽侯任不齊牟平侯公良孺新息侯

秦冉梁父侯公肩定聊城侯鄡單祁鄉侯罕父黑淄

川侯申黨厭次侯榮旂南華侯左人郢朐山侯鄭國

樂平侯原亢胙城侯廉潔博平侯叔仲會高堂侯邽

巽臨朐侯公西輿如內黃侯邃瑗長山侯林放南頓

侯陳亢陽平侯琴張博昌侯步叔乘中都伯左丘明

臨淄伯公羊高乘氏伯伏勝考城伯戴聖曲阜伯孔

安國成都伯揚雄岐陽伯賈逵扶風伯馬融高密伯

鄭玄任城伯何休偃師伯王弼新野伯范甯汝南伯

周敦頤伊陽伯程頤郿伯張載徽國公朱熹開封伯
呂祖謙凡五十二人並東向
昭烈武成王自唐立太公廟春秋仲月上戊日行祭
禮上元初封為武成王始置亞聖十哲等後又加七
十二弟子梁廢從祀之祭後唐復之太祖建隆三年
詔修武成王廟與國學相對命左諫議大夫崔頌董
其役仍令頌檢閱唐末以來謀臣名將勳績尤著者
以聞四年四月帝幸廟歷觀圖壁指白起曰此人殺
已降不武之甚何受享於此命去之景德四年詔西
京擇地建廟如東京制大中祥符元年加謚昭烈初

黎浩寫

建隆議升歷代功臣二十三人舊配享者退二十二人慶曆儀自張良管仲而下依舊配享不用建隆升降之次元豐中國子司業朱服言釋奠文宣王以國子祭酒司業爲初獻丞爲亞獻博士爲終獻大祝奉禮並以監學官充及上戊釋奠武成王以祭酒司業爲初獻其亞獻終獻及讀祝捧幣令三班院差使臣充之官制未行武學隸樞密院學官貟數少故差右選令武學隸國子監長貳丞簿官屬已多請並以本監官充攝行事仍令太常寺修入祀儀政和二年武學諭張滋言詩云赫赫南仲維師尚父文武吉甫顯

允方叔王命召虎程伯休父是均爲周將功著聲詩
今昔所尊惟一尚父而南仲吉甫之徒不預配食餘
如郤縠之閱禮樂敦詩書尉繚以言爲學者師法不
當棄而不錄請並配食博士孫宗鑑亦請以黃石公
配後有司討論不定國子監丞趙子崧復言之宣和
五年禮部言武成王廟從祀除本傳已有封爵者其
未經封爵之人齊相管仲擬封涿水侯大司馬田穰
苴橫山侯吳大將軍孫武滬瀆侯越相范蠡遂武侯
燕將樂毅平虜侯蜀丞相諸葛亮順興侯魏西河守
吳起封廣宗伯齊將孫臏武清伯田單昌平伯趙將

廉頗臨城伯秦將王翦鎮山伯漢前將軍李廣懷柔伯吳將軍周瑜平虜伯於是釋奠日以張良配享殿上管仲孫武樂毅諸葛亮李勣並西向田穰苴范蠡韓信李靖郭子儀並東向東廡白起孫臏廉頗李牧曹參周勃李廣霍去病鄧禹馮異吳漢馬援皇甫嵩鄧艾張飛呂蒙陸抗杜預陶侃慕容恪宇文憲韋孝寬楊素賀若弼李孝恭蘇定方王孝傑王晙李光弼並西向西廡吳起田單趙奢王翦彭越周亞夫衛青趙充國冦恂賈復耿弇段熲張遼關羽周瑜陸遜羊祜王濬謝玄王猛王鎮惡斛律光王僧辯于謹吳明

徹韓擒虎史萬歲尉遲敬德裴行儉張仁亶郭元振
李晟並東向凡七十二將云紹興七年五月太常博
士黃積厚乞以仲春仲秋上戊日行禮十一年五月
國子監丞林保奏竊見昭烈武成王享以酒脯而不
用牲牢雖曰時方多事禮用綿蕝然非所以右武而
勵將士也乞今後上戊釋奠用牲牢以管仲至郭子
儀十八人祀於殿上從之乾道六年詔武成王廟升
李晟於堂上降李勣於李晟位次仍以曹彬從祀先
是紹興間右正言都民望言李勣邪說誤國唐祀幾
滅李晟有再造王室之勳宜升李晟于堂上置李勣

於河間王孝恭之下至是著作郎傅伯壽言武成廟從祀出於唐開元間一時銓次失於太雜如尹吉甫之伐玁狁召虎之平淮夷寔亞鷹揚之烈陳湯傅介子馮奉世班超之流皆爲有漢之雋功在晉則謝安祖逖在唐則王忠嗣張巡輩皆不得預從祀之列竊聞邇日議臣請以本朝名將從祀謂宜併詔有司討論歷代諸將爲之去取然後與本朝名將繪於殿廡亦乞取建隆建炎以來驍俊忠槩之臣功烈暴于天下者參陪廟祀故有是命

先代陵廟及錄名臣後建隆元年詔前代帝王陵寢

忠臣賢士丘壠或樵采不禁風雨不芘宜以郡國置戶以守隳毀者修葺之乾德初詔歷代帝王國有常享著于甲令可舉而行自五代亂離百司廢墜匱神乏祀闕孰甚焉按祠令先代帝王每三年一享以仲春之月牲用太牢祀官以本州長官有故則上佐行事官造祭器送諸陵廟又詔先代帝王載在祀典或廟貌猶在久廢牲牢或陵墓雖存不禁樵采其太昊炎帝黃帝高辛唐堯虞舜夏禹成湯周文王武王漢高帝光武唐高祖太宗各置守陵五戶歲春秋祠以太牢商中宗太戊高宗武丁周成王康王漢文帝宣

帝魏太祖晉武帝後周太祖隋高祖各置三戸歲一享以太牢秦始皇帝漢景帝武帝明帝章帝魏文帝後魏孝文帝唐玄宗憲宗肅宗宣宗梁太祖後唐莊宗明宗晉高祖各置守陵兩戸三年一祭以太牢周桓王景王威烈王漢元帝成帝哀帝平帝和帝殤帝安帝順帝沖帝質帝獻帝魏明帝高貴鄉公陳留王晉惠帝懷帝愍帝西魏文帝東魏孝靜帝唐高宗中宗睿宗德宗順宗穆宗代宗敬宗文宗武宗懿宗僖宗昭宗梁少帝後唐末帝諸陵常禁樵采尋又禁河南府民耕晉漢廟壖地凡諸陵有經開發者有司造

衮冕服常服各一襲具棺槨以葬掩次日所在長吏
致祭又詔前代功臣烈士詳其勲業優劣以聞有司
言齊孫臏晏嬰晉程嬰公孫杵臼燕樂毅漢曹參陳
平韓信周亞夫衛青霍去病霍光蜀昭烈帝關羽張
飛諸葛亮唐房玄齡長孫無忌魏徵李靖李勣尉遲
恭渾瑊段秀實等皆勲德高邁爲當時之冠晉趙簡
子齊孟嘗君趙趙奢漢邴吉唐高士廉唐儉岑文本
馬周爲之次南燕慕容德唐裴寂元稹又次之詔孫
臏等各置守冢三戸趙簡子等各二戸慕容德等禁
樵采其有開毀者皆具棺槨朝服以葬掩次日致祭

長吏奉行其事景德元年詔前代帝王陵寢名臣賢士義夫節婦墳壟並禁樵采摧毀者官爲脩葺無主者碑碣石獸之類敢有壞者論如律仍每歲首所在舉行此令鄭州給唐相裴度守墳三戶賜秦國忠懿王錢俶守墳三戶加謚太公望昭烈武成王建廟青州周公旦追封文憲王建廟兗州春秋委長吏致祭熙寧元年從知濮州韓鐸請堯陵在雷澤縣東穀林山陵南有堯母慶都靈臺廟請救本州春秋致祭置守陵五戶免其租奉洒掃又以中丞鄧潤甫言唐諸陵除巳定頃畝外其餘許耕佃爲守陵戶餘並禁止

先是仁宗嘗錄唐張九齡九代孫錫狄仁傑裔孫國賓郭子儀孫元亨長孫無忌孫宏皆命以官神宗又錄魏徵孫道嚴叚秀實十二世孫昊八世孫文酉仍復其家元祐六年詔相州商王河亶甲冢沂州費縣顏真卿墓並載祀典先是乾德中定先代帝王配享儀下諸州以時薦祭牲用羊豕政和議禮局遂爲定制紹興元年命祠禹於越州及祠越王句踐以范蠡配淳熙四年靜江守臣張栻奏初領州有唐帝祠其山曰堯山有虞帝祠其山曰虞山請著之祀典十四年衡州守臣劉清之奏史載炎帝陵在長沙茶陵祖

宗時給近陵七戶守視禁其樵牧宜復建廟給戶如故事淳祐八年湖南安撫大使知潭州陳韡再言從之初紹興二年駕部員外郎李愿奏程嬰公孫杵臼於趙最爲功臣神宗皇嗣未建封嬰爲成信侯杵臼爲忠智侯命絳州立廟歲時奉祀其後皇嗣衆多今廟宇隔絕祭亦弗舉宜於行在所設位望祭從之十一年中書舍人朱翌言謹按晉國屠岸賈之亂韓厥正言以拒之而嬰杵臼皆以死匿其孤卒立趙武而趙祀不絕厥之功也宜載之祀典與嬰杵臼並享春秋之祀亦足爲忠義無窮之勸禮寺亦言崇寧間已

封厥義成侯今宜依舊立祚德廟致祭十六年加嬰忠節成信侯杵臼通勇忠智侯厥忠定義成侯後改封嬰彊濟公杵臼英畧公厥啓侑公升爲中祀

諸祠廟自開寶皇祐以來凡天下名在地志功及生民宫觀陵廟名山大川能興雲雨者並加崇飾增入祀典熙寧復詔應祠廟祈禱靈驗而未有爵號並以名聞於是太常博士王右請自今諸神祠無爵號者賜廟額已賜額者加封爵初封侯再封公次封王生有爵位者從其本封婦人之神封夫人再封妃其封號者初二字再加四字如此則錫命馭神恩禮有序

欲更增神仙封號初眞人次眞君大觀中尚書省言
神祠加封爵等未有定制迺並給告賜額降敕已而
詔開封府毀神祠一千三十八區遷其像入寺觀及
本廟仍禁軍民擅立大小祠祕書監何志同言諸州
祠廟多有封爵未正之處如屈原廟在歸州者封清
烈公在潭州者封忠潔侯永康軍李冰廟已封廣濟
王近乃封靈應公如此之類皆未有祀典致前後差
誤宜加稽考取一高爵為定悉改正之他皆倣此故
凡祠廟賜額封號多在熙寧元祐崇寧宣和之時其
新立廟若何承矩李允則守雄州曹瑋帥秦州李繼

和節度鎮戎軍則以有功一方者也韓琦在中山范仲淹在慶州孫冕在海州則以政有威惠者也王承偉築祁州河隄工部員外郎張夏築錢塘江岸則以爲人除患者也封州曹覲德慶府趙師旦邕州蘇緘恩州通判董元亨指揮使馬遂則死於亂賊者也若王韶於熙河李憲於蘭州劉滬於水洛城郭成於懷慶軍折御卿於嵐州作坊使王吉於麟州神堂砦各以功業建廟寇準死雷州人憐其忠而趙普祠中山韓琦祠相州則以鄉里皆載祀典焉其他州縣嶽瀆城隍仙佛山神龍神水泉江河之神及諸小祠皆由

禱祈感應而封賜之多不能盡録云

志卷第五十八

志卷第五十九　　宋史一百六

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書右丞相監修國史領經筵事都總裁脫脫等奉

敕修

禮九　吉禮九

宗廟之制

宗廟之制建隆元年有司請立宗廟詔下其議兵部尚書張昭等奏謹案堯舜禹皆立五廟蓋二昭二穆與其始祖也有商建國改立六廟蓋昭穆之外祀契與湯也周立七廟蓋親廟之外祀太祖與文王武王也漢初立廟悉不如禮魏晉始復七廟之制江左相

承不改然七廟之室隋文但立高曾祖禰四廟而已唐因立親廟梁氏而下不易其法稽古之道斯為折衷伏請追尊高曾四代崇建廟室於是判太常寺竇儼奏上皇高祖文安府君曰文獻皇帝廟號僖祖皇曾祖中丞府君曰惠元皇帝廟號順祖皇祖驍衛府君曰簡恭皇帝廟號翼祖皇考武清府君曰昭武皇帝廟號宣祖皇高祖妣崔氏曰文懿皇后皇曾祖妣桑氏曰惠明皇后皇祖妣京兆郡太夫人劉氏曰簡穆皇后太祖御崇元殿備禮冊四親廟奉安神主行上謚之禮二年十月祔明憲皇后杜氏於宣祖室太

平興國二年有司言唐制長安太廟凡九廟同殿異室其制二十一間皆四柱東西夾室各一前後面各三階東西各二側階本朝太廟四室室三間今太祖升祔共成五室請依長安之制東西留夾室外餘十間分為五室室二間從之四月己卯奉神主祔廟以孝明皇后王氏配至道三年十一月甲子奉太宗神主祔廟以懿德皇后符氏配咸平元年判太常禮院李宗訥等言僖祖稱曾高祖太祖稱伯文懿惠明簡穆昭憲皇后並稱祖妣孝明孝憲孝章皇后並稱伯妣按爾雅有考妣王父母曾祖王父母高祖王父母

及世父之別以此觀之唯父母得稱考妣今請僖祖止稱廟號順祖而下即依爾雅之文事下尚書省議戶部尚書張齊賢等言王制天子七廟謂三昭三穆與太祖之廟而七前代或有兄弟繼及亦移昭穆之列是以漢書為人後者為之子所以尊本祖而重正統也又云天子絕朞喪安得宗廟中有伯氏之稱乎其唐及五代有所稱者蓋禮官之失非正典也請自今有事於太廟則太祖并諸祖室稱孝孫孝曾孫嗣皇帝太宗室稱孝子嗣皇帝其爾雅考妣王父之文本不為宗廟言也歷代既無所取於今亦不可行詔

下禮官議議曰按春秋正義躋僖公云禮父子異昭穆兄弟昭穆同此明兄弟繼統同爲一代又魯隱桓繼及皆當穆位又尚書盤庚有商及王史記云陽甲至小乙兄弟四人相承故不稱嗣子而曰及王明不繼兄之統也又唐中睿皆處昭位敬文武昭穆同爲一世伏請僖祖室止稱廟號后曰祖妣順祖室曰高祖后曰高祖妣翼祖室曰曾祖后曰曾祖妣祝文皆稱孝曾孫宣祖室曰皇祖考后曰皇祖妣祝文稱孝孫太祖室曰皇伯考妣太宗室曰皇考妣每大祭太祖太宗昭穆同位祝文並稱孝子其別廟稱謂亦

請依此詔都省復集議曰古者祖有功宗有德皆先有其實而後正其名今太祖受命開基太宗纘承大寶則百世不祧之廟矣豈有祖宗之廟已分二世昭穆之位翻爲一代如臣等議禮爲人後者爲之子以正父子之道以定昭穆之義則無疑也必若同爲一代則太宗不得自爲世數而何以得爲宗乎不得爲宗又何以得爲百世不祧之主乎春秋正義亦不言昭穆不可異此又不可以爲證也今若序爲六世以一昭一穆言之則上無毀廟之嫌下有善繼之美於禮爲大順於時爲合宜何嫌而謂不可乎翰林學士

宋湜言三代而下兄弟相繼則多昭穆異位未之見也今詳都省所議皇帝於太祖室稱孫竊有疑焉詔令禮官再議禮官言按祭統曰祭有昭穆者所以別父子遠近長幼親疎之序而無亂也公羊傳公孫嬰齊為兄歸父之後春秋謂之仲嬰齊何休云弟無後兄之義為亂昭穆之序失父子之親故不言仲孫明不以子為父孫晉賀循議兄弟不合繼位昭穆云商人六廟親廟四并契湯而六比有兄弟四人相襲為君者便當上毀四廟乎如此四世之親盡無復祖禰之神矣溫嶠議兄弟相繼藏主夾室之事云若以一

帝爲一世則當不得祭於禰乃不及庶人之祭也夫兄弟同世於恩既順於義無舌玄宗朝禘祫皇伯考中宗皇考睿宗同列於穆位德宗亦以中宗爲高伯祖晉王道荀崧議大宗無子則立支子又曰爲人後者爲之子無兄弟相爲之文所以舍至親取遠屬者蓋以兄弟一體無父子之道故也竊以七廟之制百王是尊至於祖有功宗有德則百世不遷之廟也父爲昭子爲穆則千古不刊之典也今議者引漢書曰爲人後者爲之子殊不知弟不爲兄後子不爲父孫春秋之深旨父謂之昭子謂之穆禮記之明文也又

按太宗享祀太祖二十有二載稱曰孝第此不易之
制又安可追改乎唐玄宗謂中宗為皇伯考德宗謂
中宗為高伯祖則伯氏之稱復何不可臣等參議自
今合祭日太祖太宗依典禮同位異坐皇帝於太祖
仍稱孝孫並遵舊制景德元年有司詳定明德皇太
后李氏升祔之禮按唐睿宗昭成肅明二后先天初
以昭成配開元末以肅明祔此時儒官名臣安武相
接宗廟重事必有據依推之閨門亦可擬議晉驃騎
將軍溫嶠有三夫人嶠薨詔問學官陳舒舒謂秦漢
之後廢一娶九女之制妻卒更娶無復繼室生既加

禮亡不應貶朝旨以李氏卒於嶠之微時不霑贈典
王何二氏追加章綬唐太子少傅鄭餘慶將立家廟
祖有二夫人禮官韋肅議與舒同晷稽禮文參諸故
事二夫人並祔於理爲宜恭惟懿德皇后久從升祔
雖先後有殊在尊親則一請同列太宗室以先後次
之詔尚書省集議咸如禮官之請祔神主於太廟乾
興五年十月奉真宗神主祔廟以章穆皇后郭氏配
康定元年直秘閣趙希言奏太廟自來有寢無廟因
堂爲室東西十六間內十四間爲七室兩首各一夾
室按禮天子七廟親廟五祧廟二據古則僖順二祖

當遷國家道觀佛寺並建別殿奉安神御豈若每主為一廟一寢或前立一廟以今十六間為寢更立一祧廟逐室各題廟號釦寶神御物宜銷毀之同判太常寺宋祁言周制有廟有寢以象人君前有朝後有寢也廟藏木主寢藏衣冠至秦乃出寢於墓側故陵上更稱寢殿後世因之今宗廟無寢蓋本於茲鄭康成謂周制立二昭二穆與太祖文武共為七廟此一家之說未足援正自荀卿王肅等皆云天子七廟諸侯五大夫三士一降殺以兩則國家七世之數不用康成之說也僖祖至真宗方及六世不應便立祧廟

自周漢每帝各立廟晉宋以來多同殿異室國朝以七室代七廟相承已久不可輕改周禮天府掌祖廟之守藏寶物世傳者皆在焉其神御法物寶盝鈿床請別為庫藏之自是室題廟號而建神御庫焉嘉祐年仁宗將祔廟脩奉太廟使蔡襄上八室圖為十八間初禮院請增廟室孫抃等以為七世之廟據父子而言兄弟則昭穆同不得以世數之廟有始祖有太祖有太宗有中宗若以一君為一世則小乙之祭不及其父故晉之廟十一室而六世唐之廟十一室而九世國朝太祖之室太宗稱孝弟眞宗稱孝子大行

稱孝孫而禘祫圖太祖太宗同居昭位南向真宗居穆位北向蓋先朝稽用古禮著之祀典大行神主祔廟請增爲八室以備天子事七世之禮盧士宗司馬光以爲太祖已上之主雖屬尊於太祖親盡則遷故漢元之世太上廟主瘞於寢園魏明之世處士廟主遷於園邑晉武祔廟遷征西府君惠帝祔廟遷豫章府君自是以下大抵過六世則遷蓋太祖未正東向故上祀三昭三穆已正東向則并昭穆爲七世唐初祀四世太宗增祀六世及太宗祔廟則遷弘農府君高祖祔廟又遷宣帝皆祀六世前世成法也玄宗

立九室祀八世事不經見若以太祖太宗爲一世則
大行祔廟僖祖親盡當遷夾室祀三昭三穆於先
王典禮及近世之制無不符合抃等復議曰自唐至
周廟制不同而皆七世自周以上所謂太祖非始受
命之主特始封之君而已今僖祖雖非始封之君要
爲立廟之祖方廟數未過七世遂毀其廟遷其主攷
之三代禮未有此漢魏及唐一時之議恐未合先王
制禮之意乃存僖祖室以備七室治平四年英宗將
祔廟太常禮院請以神主祔第八室祧藏僖祖及文
懿皇后神主於西夾室自仁宗而上以次遞遷翰林

承旨張方平等議同堂八室廟制已定僖祖當祧合於典禮乃於九月奉安八室神主祧僖祖及后祔英宗罷僖祖諱及文懿皇后忌日熙寧五年中書門下言僖祖以上世次不可得而知則僖祖有廟與商周契稷疑無以異今毀其廟而藏主夾室替祖考之尊而下祔于子孫殆非所以順祖宗孝心事亡如存之義請以所奏付兩制議取其當者時王安石為相不主祧遷之說故復有是請翰林學士元絳等上議曰自古受命之王既以功德享有天下皆推其本統以尊事其祖故商周以契稷有功於唐虞之際故謂之

祖有功若必以有功而爲祖則夏后氏不郊鯀矣今
太祖受命之初立親廟自僖祖以上世次既不可知
則僖祖之爲始祖無疑矣儻謂僖祖不當比契稷爲
始祖是使天下之人不復知尊祖而子孫得以有功
加其祖考也傳曰毀廟之主陳于太祖未毀廟之主
皆升合食于太祖今遷僖祖之主藏于太祖之室則
是四祖祫祭之日皆降而合食也請以僖祖之廟爲
太祖則合於先王禮意翰林學士韓維議曰昔先王
有天下迹其基業之所起奉以爲太祖故子夏序詩
稱文武之功起於后稷後世有天下者特起無所因

故遂爲一代太祖太祖皇帝功德卓然爲宋太祖無
少議者僖祖雖爲高祖然仰跡功業未見所因上尋
世系又不知所以始若以所事契稷奉之竊恐於古
無攷而於今亦所未安今之廟室與古殊制古者每
廟異宮今祖宗同處一室而西夾室在順祖之右攷
之尊卑之次似亦無嫌天章閣待制孫固請特爲僖
祖立室由太祖而上親盡迭毀之主皆藏之當禘祫時
以僖祖權居東向之位太祖順昭穆之列而從之取
毀廟之主而合食則僖祖之尊自有所申以僖祖立
廟爲非則周人別廟姜嫄不可謂非禮祕閣校理王

介請依周官守祧之制刱祧廟以奉僖祖庶不下祔子孫夾室以替遠祖之尊帝以維之說近是而安石以維言夾室在右爲尊爲非理帝亦然之又安石以尊僖祖爲始祖則郊祀當以配天若宗祀明堂則太祖太宗當迭配帝又疑明堂以英宗配天與僖祖爲非始祖之說遂下禮官詳定同判太常寺兼禮儀事張師顔等議昔商周之興本於契稷故奉之爲太祖後世受命之君功業特起不因先代則親廟迭毀身自爲祖鄭玄云夏五廟無太祖禹與二昭二穆而已張薦云夏后以禹始封遂爲不遷之祖是也若始封

世近上有親廟則擬祖上遷而太祖不毀魏祖武帝則處士迭毀唐祖景帝則弘農迭毀此前世祖其始封之君以法契稷之明例也唐韓愈有言事異商周禮從而變晉琅邪王德文曰七廟之義自由德厚流光享祀及遠非是為太祖申尊祖之祀其說是也禮天子七廟而太祖之遠近不可以必但云三昭三穆與太祖之廟而七未嘗言親廟之首必為始祖也國家以僖祖親盡而祧之奉景祐之詔以太祖為帝者之祖是合於禮矣張昭任徹之徒不能遠推隆極之制因緣近比請建四廟遂使天子之禮下同諸侯若

使廟數備六則更當上推兩世而僖祖次在第三亦未可謂之始祖也謹按建隆四年親郊崇配不及僖祖開國以來大祭虛其東向斯乃祖宗已行之意請畧倣周官守祧之制築別廟以藏僖祖神主大祭之歲祀於其室太廟則一依舊制虛東向之位郊配之禮則仍其舊同知太常禮院蘇棁請即景靈宮祔僖祖即與唐祔獻懿二祖於興聖明德廟禮意無異同判禮院周孟陽等言自僖祖而上世次莫知則僖祖爲始祖無疑宜以僖祖配感生帝章衡請尊僖祖爲始祖而次祧順祖以合子爲父屈之義推僖祖侑感

生之祀而罷宣祖配位以合祖以孫尊之義餘且如舊制而馮京欲以太祖正東向之位安石力主元絳初議遂從之帝問配天犧始安石曰宣祖見配感生帝欲改以僖祖配帝然之於是請奉僖祖神主為從祖遷順祖神主夾室以僖祖配感生帝祀詔下太常禮院詳定儀注安石本議以僖祖配天帝不許故更以配感生帝焉元豐元年詳定郊廟禮文所圖上八廟異宮之制以始祖居中分昭穆為左右自北而南僖祖為始祖翼祖太祖太宗仁宗為穆在右宣祖真宗英宗為昭在左皆南面北上陸佃言太祖之廟

百世不遷三昭三穆親盡則迭毀如周以后稷為太祖王季為昭文王為穆武王為昭成王為穆康王為昭昭王為穆其後穆王入廟王季親盡而遷則文王宜居昭位武王宜居穆位成王昭王宜居昭位康王穆王宜居穆位所謂父昭子穆是也說者以昭常為昭穆常為穆則尊卑失序復圖上八廟昭穆之制以翼祖太祖太宗仁宗為昭在左宣祖眞宗英宗為穆在右皆南面北上何洵直圖上八廟異宮引熙寧儀僖祖正東向之位順祖宣祖眞宗英宗南面為昭翼祖太祖太宗仁宗北面為穆正得祖宗繼序德厚流

光之本意又以晉孫毓唐賈公彥言始祖居中三昭在左南面西上三穆在右南面東上爲兩圖上之又援祭法言翼祖宣祖在二祧之位猶同祖禰之廟皆月祭之與親廟一等無親疏遠近之殺順祖實去祧之主若有四時祈禱猶當就壇受祭請自今二祧神主殺於親廟四時之祭享嘗乃止不及大烝不薦新物去祧神主有禱則爲壇而祭庶合典禮又請建新廟於始祖之西略如古方明壇制有詔俟廟制成日取旨三年禮文所言古者宗廟爲石室以藏主謂之宗祏夫婦一體同几共牢一室之中有左主右主之

別正廟之主各藏廟室西壁之中遷廟之主藏於太
祖太室北壁之中其埳去地六尺一寸今太廟藏主
之室帝后異處遷主仍藏西夾室求之於禮有所未
合請新廟成並遵古制從之二月慈聖光獻皇后祔
廟前二日告天地社稷太廟皇后廟如故事至日奉
神主先詣僖祖室次翼祖室次宣祖室次太祖室次
太宗室次太宗與懿德皇后明德皇后同一祝次享
元德皇后慈聖光獻皇后異饌位異祝行祔謁禮次
真宗室次仁宗室次英宗室禮畢奉神主歸仁宗室
元豐六年六月孝惠孝章淑德章懷四后升祔準章

獻明肅章懿二后升祔禮畢徧享太廟止行升祔享禮及祭七祀權罷孟冬薦享仍以配繼先後爲序八年禮部太常寺言詔書定七世八室之制今神宗皇帝崇祔翼祖在七世之外與簡穆皇后祧藏於西夾室置石室中十一月丁酉祔神宗神主于第八室自英宗上至宣祖以次升遷紹聖元年二月祔宣仁聖烈皇后于太廟元符三年禮部太常寺言哲宗升祔宜如晉成帝故事於太廟殿增一室候祔廟日神主祔第九室詔下侍從官議皆如所言蔡京議以哲宗嗣神宗大統父子相承自當爲世今若不祧遠祖不

以哲宗為世則三昭四穆與太祖之廟而八宜深攷載籍遷祔如禮陸佃曾肇等議國朝自僖祖而下始備七廟故英宗祔廟則遷順祖神宗祔廟則遷翼祖今哲宗於神宗父子也如禮官議則廟中當有八世況唐文宗即位則遷肅宗以敬宗為一世故事不遠哲宗祔廟當以神宗為昭上遷宣祖以合古三昭三穆之義先是李清臣為禮部尚書首建增室之議侍郎趙挺之等和之會清臣為門下侍郎論者多從其議惟京佃等議異二議既上清臣辯說甚力帝迄從焉六月禮部請用太廟東夾室奉安哲宗神主太常

少卿孫傑言先帝神主錯之夾室即是不得祔於正廟與前詔增建一室之議不同昨用嘉祐故事專置使脩奉請以夾室奉安神主亦與元置使之意相違請如太常前議增建一室尚書省以廟室未備行禮有期權宜升祔隨即增脩比之前代設幄行事者不爲不至詔依初旨行之廼祔哲宗神主于夾室崇寧二年祧宣祖與昭憲皇后神主藏西夾室居翼祖簡穆皇后石室之次五年詔曰去古既遠諸儒之說不同鄭氏謂太祖及文武不祧之廟與親廟四爲七是不祧之宗在七廟之內王氏謂非太祖而不毀不爲

常數是不祧之宗在七廟之外本朝今已五宗則七廟當祧者二宗而已遷毀之禮近及祖考殆非先王尊祖之意宜令有司復議禮官言先王之制廟止於七後王以義起禮乃有增置九廟者禮部尚書徐鐸又言唐之獻祖中宗代宗與本朝僖祖皆嘗祧而復今存宣祖於當祧之際復翼祖於已祧之後以備九廟禮無不稱乃命鐸爲脩奉使增太廟殿爲十室四年十二月復翼祖宣祖廟行奉安禮惟不用前期誓戒及亞終獻之樂舞焉高宗建炎二年奉太廟神主于揚州壽寧寺三年幸杭州奉安于温州紹興五年

司封郎中林待聘言太廟神主宜在國都今新邑未奠當如古行師載主之義遷之行闕以彰聖孝於是始建太廟于臨安奉迎安置

志卷第五十九

志卷第六十　宋史一百七

開府儀同三司上柱國錄軍國重事前中書右丞相監修國史領經筵事都總裁臣脫脫等奉

勅修

禮十　吉禮十

禘祫

宗廟之禮每歲以四孟月及季冬凡五享朔望則上食薦新三年一祫以孟冬五年一禘以孟夏唯親郊封祀又有朝享告謝及新主祔謁皆大祀也二薦則行一獻禮其祔祭春祀司命及戸夏祀竈季夏祀中霤秋祀門及厲冬祀行惟臘享禘祫則徧祀焉禘祫

之禮眞宗咸平二年八月太常禮院言今年冬祭畫日以十月六日薦享太廟按禮三年一祫以孟冬又疑義云三年喪畢遭禘則禘遭祫則祫宜改孟冬薦享爲祫享仁宗天聖元年禮官言眞宗神主祔廟已行吉祭三年之制又從易月之文自天禧二年四月禘享至今已及五年合行禘禮遂以孟夏薦享爲禘享八年九月太常禮院言自天聖六年夏行禘享之禮至此年十月請以孟冬薦享爲祫享詔恭依嘉祐四年十月仁宗親詣太廟行祫享禮以宰臣富弼爲祫享大禮使韓琦爲禮儀使樞密使宋庠爲儀仗使

參知政事曾公亮爲橋道頓遞使樞密副使程戡爲鹵簿使同判宗正寺趙良規請正太祖東向位禮官不敢決觀文殿學士王舉正等議曰大祫之禮所以合昭穆辨尊卑必以受命之祖居東向之位本朝以太祖爲受命之君然僖祖以降四廟在上故每遇大祫止列昭穆而虛東向魏晉以來亦用此禮今親享之盛宜如舊便禮官張洞韓維言國朝每遇禘祫奉別廟四后之主合食太廟唐郊祀志載禘祫祝文自獻祖至肅宗所配皆一后惟睿宗二后蓋昭成明皇母也續曲臺禮有別廟皇后合食之文蓋未有本室

遇祫享即祔祖姑下所以大順中三太后配列禘祭議者議其非禮臣謂每室既有定配則餘后不當參列義當革正學士孫抃等議春秋傳曰大祫者何合祭也未毀廟之主皆升合食于太祖是以國朝事宗廟百有餘年至祫之日別廟后主皆升合食非無典據大中祥符中已曾定議禮官著酌中之論先帝有恭依之詔他年有司攝事四后皆預今甫欲親祫而四后見黜不亦疑於以禮之煩故耶宗廟之禮至尊至重苟未能盡祖宗之意則莫若守舊禮臣等愚以謂如故便學士歐陽脩等曰古者宗廟之制皆一帝

一后後世有以子貴者始著並祔之文其不當祔者則有別廟之祭本朝禘祫乃以別廟之后列于配后之下非惟於古無文於今又四不可淑德太宗之元配列于元德之下章懷眞宗之元配列于章懿之下一也升祔之后統以帝樂別廟之后則以本室樂章自隨二也升祔之后同牢而祭牲器祝冊亦統于帝別廟諸后乃從專享三也升祔之后聮席而坐別廟之后位乃相絕四也章獻章懿在奉慈廟每遇禘祫本廟致享最為得禮若四后各祭于廟則其尊自申而於禮無失以為行之已久重於改作則是失禮之

舉無復是正也請從禮官詔四后祫享依舊須大禮
畢別加討論仍詔祫享前一日皇帝詣景靈宮如南
郊禮衛士毋得迎駕呼萬歲有司言諸司奉禮攝廩
犧令省牲依通禮改正祀儀散齋四日於別殿致齋
二日於大慶殿一日于太廟尚舍直殿下設小次御
坐不設黃道褥位七室各用一太牢每坐簠簋二㽅
鉶三籩豆為後無黼扆席几出三閣瑞石篆書玉璽
印青玉環金山陳于庭別廟四后合食牲樂奠拜無
異儀故事七祀功臣無牲止於廟牲肉分割知廟卿
行事請依續曲臺禮共料一羊而獻官三員功臣單

席如大中祥符加褥十月二日命樞密副使張旻望告昊天上帝皇地祇帝齋大慶殿十一日服通天冠絳紗袍執圭乘輿至大慶殿門外降輿乘大輦至天興殿薦享畢齋于太廟明日帝常服至大次改袞冕行禮畢質明乘大輦還宮更服鞾袍御紫宸殿宰臣百官賀升宣德門肆赦二十一日詣諸觀寺行恭謝禮二十六日御集英殿爲飲福宴治平元年有司準晝日孟冬薦享改爲祫祭按春秋閔公喪未除而行吉禘三傳譏之真宗以咸平二年六月喪除至十月乃祫祭天聖元年在諒陰有司誤通天禧舊禘之數

在再期內按行禘祭以理推之是二年冬應祫而誤禘於元年夏故四十九年間九禘八祫例皆太速事失於始則歲月相乘不得而正今在大祥內禮未應祫明年未禫亦未應禘至六月即吉十月合行祫祭乞依舊時享庶合典禮二年二月翰林學士王珪等

上議曰同知太常禮院呂夏卿狀古者新君踐阼之三年先君之喪二十七月為禫祭然後新主祔廟特行禘祭謂之始禘是冬十月行祫祭明年又行禘祭自此五年再為禘祫喪除必有禘祫者為再大祭之本也今當祫祭緣陛下未終三年之制納有司之說

十月依舊時享然享廟祫祭其禮不同故事郊享之
年遇祫未嘗權罷唯罷臘祭是則孟享與享廟嘗併
行於季冬矣其禘祫年數乞一依太常禮院請今年
十月行祫祭明年四月行禘祭仍如夏卿議權罷今
年臘享熈寧八年有司言已尊僖祖爲太廟始祖孟
夏禘祭當正東向之位又言太廟禘祭神位已尊
始祖居東向之位自順祖而下昭穆各以南北爲序
自今禘祫著爲定禮元豐元年詳定郊廟禮文所言
禘祫之義存於周禮春秋而不著其名行禮之年經
皆無文唯公羊傳曰五年而再盛祭禮緯曰三年一

祫五年一禘而又分爲二說鄭氏則曰前三後二謂
禘後四十二月而祫祫後十八月而禘徐邈則曰前
二後三謂二祭相去各三十月以二說考之惟鄭氏
曰魯禮三年喪畢祫於太廟明年禘于群廟自後五
年而再盛祭一祫一禘實爲有據本朝慶曆初用徐
邈說每三十月一祭熈寧八年旣禘而祫此有司之
失也請今十八月而禘禘四十二月而祫庶幾舉禮
不煩事神不瀆太常禮院言本朝自慶曆以來皆三十
月而一祭至熈寧五年後始不通計遂至八年禘祫
併在一歲昨元豐三年四月已行禘禮今年若依舊

例十月行祫享即此年頻祫復踵前失請依慶曆以
來之制通計年數皆三十月而祭詔如見行典禮詳
定所又言古者裸獻饋食禴祠烝嘗並為先王之享
未嘗廢一時之祭故孔氏正義以為天子夏為大祭
之禘不廢時祭之初秋為大祭之祫不廢時祭之嘗
則王禮三年一祫與禘享更為時祭本朝沿襲故常
久未釐正請每禘祫之月雖已大祭仍行時享以嚴
天子備禮所以丕崇祖宗之義其郊禮親祠準此又
言禮不王不禘虞夏商周四代所禘皆以帝有天下
其世系所出者明故追祭所及者遠也太祖受命祭

四親廟推僖祖而上所自出者譜失其傳有司因仍舊說禘祫皆合群廟之主綴食於始祖失禮莫甚今國家世系與四代不同既求其祖之所自出而不得則禘禮當闕必推見祖系乃可以行神宗謂輔臣曰禘者本以審禘祖之所自出故禮不王不禘秦漢以後譜牒不明莫知其祖之所自出則禘禮可廢也已而詳定所言古者天子祭宗廟有堂事焉有室事焉按禮祝延尸入奥灌後乃出迎牲延尸主出于室坐于堂上始祖南面昭在東穆在西乃行朝踐之禮是堂事也設饌于堂復延主入室始祖東面昭南穆北

徙堂上之饌于室中乃行饋食之禮是室事也請每
行大祫堂上設南面之位室中設東面之位禮部言
合食之禮始祖東面昭南穆北者本室中之位也今
設位戶外祖宗昭穆別為幄次殆非合食之義請自
今祫享即前楹通設帳幕以應室中之位大觀四年
議禮局請每大祫堂上設南面之位室中設東面之
位始祖南面則昭穆東西相向始祖東面則昭穆南
北相向以應古義又請陳瑞物及代國之寶與貢物
可出而陳者並令有司依嘉祐元豐詔旨凡親祠太
廟準此從之南渡之後有祫而無禘高宗建炎二年

祫享于洪州紹興二年祫享于温州時儀文草創奉遷祖宗及祧廟神主別廟神主各設幄合食于太廟始祖東向昭穆以次南北相向五年吏部員外郎董棻言臣聞戎祀國之大事而宗廟之祭又祀之大者也大祀禘祫為重祫大禘小則祫為莫大焉今戎事方殷祭祀之禮未暇徧舉然事有違經戾古上不當天地神祇之意下未合億兆黎庶之心特出於一時大臣好勝之臆說而行之六十年未有知其非者顧雖治兵禦戎之際正厥違誤宜不可緩仰惟太祖受天明命混一區宇即其功德所起宜祫享以正東向

之尊逮至仁宗親行祫享嘗議太祖東向用昭正統之緒當時在拜之臣僉謂自古必以受命之祖乃居東向之位本朝太祖乃受命之君若論七廟之次有僖祖以降四廟在上當時大祫上列昭穆而虛東向蓋終不敢以非受命之祖而居之也曁熙寧之初僖祖以世次當祧禮官韓維等據經有請適王安石用事奮其臆說乃俾章衡建議尊僖祖爲始祖肇居東向馮京奏謂士大夫以太祖不得東向爲恨安石肆言以折之已而又欲罷太祖郊配神宗以太祖開基受命不許安石終不以爲然元祐之初翼祖既祧正

合典禮至於崇寧宣祖當祧適蔡京用事一遵安石之術乃建言請立九廟自我作古其已祧翼祖宣祖並即依舊循沿至今太祖尚居第四室遇大祫處昭穆之列今若正太祖東向之尊委合禮經太常寺丞王普又言棻所奏深得禮意而其言尚有未盡臣竊以古者廟制異宮則太祖居中而群廟列其左右後世朝制同堂則太祖居右而諸室皆列其左右者祫享廟踐于堂則太祖南向而昭穆位于東西饋食于室則太祖東向而昭穆位于南北後世祫享一于堂上而用室中之位故唯以東向爲太祖之尊焉若夫

羣廟迭毀而太祖不遷則其禮尚矣臣故知太祖即
廟之始祖是為廟號非謚號也惟我太宗嗣服之初
太祖廟號已定雖更累朝世次猶近每於祫享必虛
東向之位以其非太祖必不可居也迨至熙寧又尊
僖祖為廟之始祖百世不遷祫享東向而太祖常居
穆位則名實舛矣儻以熙寧之禮為是僖祖當稱太
祖而太祖當改廟號然則太祖之名不正前日之失
大矣今宜奉太祖神主居第一室永為廟之始祖每
歲五享告朔薦新止於七廟三年一祫則太祖正東
向之位太宗仁宗神宗南向為昭真宗英宗哲宗北

向爲穆五年一禘則迎宣祖神主享于太廟而以太
祖配焉如是則宗廟之事盡合禮經無復前日之失
矣上曰太祖皇帝開基創業始受天命祫享宜居東
向之位宰相趙鼎等奏曰三昭三穆與太祖之廟而
七載在禮經無可疑者紹熙五年九月太常少卿曾
三復亦言請祧宣祖就正太祖東向之位其言甚切
既而吏部尚書鄭僑等亦乞因大行祔廟之際定宗
廟萬世之禮慰太祖在天之靈破熙寧不經之論今
太祖爲始祖則太宗爲昭眞宗爲穆自是而下以至
孝宗四昭四穆與太祖之廟而九上參古禮而不廢

崇寧九廟之制於義爲允又言治平四年僖祖祧遷藏在西夾室至熙寧五年王安石以私意使章衡等議乃復祔僖祖以爲始祖又將推以配天欲罷太祖郊配韓維司馬光等力爭而安石主其說愈堅孫固慮其罷太祖配天建議以僖祖權居東向之位既曰權居則當釐正明矣詔從之閏十月權禮部侍郎許及之言僖順翼宣四祖爲太祖之祖考所遷之主恐不得藏于子孫之廟今順翼二祖藏于西夾室實居太廟太祖之右遇祫享則於夾室之前設位以昭穆焉於是詔有司集議吏部尚書兼侍讀鄭僑等言僖

祖當用唐典聖之制立爲別廟順祖翼祖宣祖之主皆祔藏焉如此則僖祖自居別廟之尊三祖不祔子孫之廟自漢魏以來太祖而上毀廟之主皆不合食今遇祫則即廟而享於禮尤稱諸儒如樓鑰陳傳良皆以爲可詔從之時朱熹在講筵獨入議狀條其不可者四大畧云準尚書吏部牒集議四祖祧主宜有所歸今詳群議雖多而皆有可疑若曰藏之夾室則是以祖宗之主不藏於子孫之夾室至於祫祭設幄於夾室之前則亦不得謂之祫欲別立一廟則喪事即遠有毀無立欲藏之天興殿則宗廟原廟不可相

雜議者皆知其不安特以其心欲尊奉太祖三年一
祫時暫東向之故其實無益於太祖之尊而徒使僖
祖太祖兩朝威靈相與校強弱于冥冥之中今但以
太祖當日追尊帝號之令而默推之則知今日太祖
在天之靈必有所不忍而不敢當矣又況僖祖祧主
遷於治平不過數年神宗復奉以爲始祖已爲得禮
之正而合於人心所謂有其舉之莫敢廢者又言當
以僖祖爲始祖如周之后稷太祖如周之文王太宗
如周之武王與仁宗之廟皆萬世不祧昭穆而次以
至高宗之廟亦萬世不祧又言元祐大儒程頤以爲

王安石言僖祖不當祧復立廟爲得禮竊詳頤之議論與安石不同至論此事則深服之足以見義理人心之所同固有不約而合者特以司馬光韓維之徒皆是大賢人所敬信其議偶不出此而安石乃以變亂穿鑿得罪於公議故欲堅守二賢之說并安石所當取者而盡廢之今以程頤之說考之則是非可判矣議既上召對令細陳其說熹先以所論畫爲圖本貼說詳盡至是出以奏陳久之上再三稱善且曰僖祖自不當祧高宗即位時不曾祧壽皇即位太上即位亦不曾祧今日豈不容易可於榻前撰數語徑自

批出熹方懲內批之弊因乞降出劄子再令臣僚集議上亦然之熹既退即進擬詔意以上意諭廟堂則聞已毀四祖廟而遷之矣時宰臣趙汝愚既以安石之論爲非異議者懼其軋已藉以求勝事竟不行熹時以得罪遺汝愚書曰相公以宗子入輔王室而無故輕納妄議拆祖宗之廟以快其私欲望神靈降歆垂休錫羡以永國祚於無窮其可得乎時太廟殿已爲十二室故孝宗升祔而東室尚虛熹以爲非所以祝延壽康之意深不然之因自劾不堪言語侍從之選乞追奪待制不許及光宗祔廟遂復爲九世十二

室葢自昌陵祔廟踰二百年而後正太祖之位慶元二年四月禮部太常寺言已於太廟之西別建僖祖廟及告遷僖順翼宣帝后神主詣僖祖廟奉安所有今年孟冬祫享先詣四祖廟室行禮次詣太廟逐幄次行禮理宗紹定四年九月丙戌京師大火延及太廟太常少卿度正言伏見近世大儒侍講朱熹詳考古禮尚論宗廟之制畫而爲圖其說甚備然其爲制務倣於古而頗更本朝之制故學士大夫皆有異論遂不能行今天降災異火發民家延及宗廟舉而行之莫此時爲宜臣於向來備聞其說今備

負禮寺適當此變若遂隱默則爲有負謹爲二說以
獻其一純用朱熹之說謂本朝廟制未合於古因畫
爲圖謂僖祖如周后稷當爲本朝始祖夫尊僖祖以
爲始祖是乃順太祖皇帝之孝心也始祖之廟居于
中左昭右穆各爲一廟門皆南向位皆東向祧廟之
主藏于始祖之廟夾室昭常爲昭穆常爲穆自不相
亂三年合食則併出祧廟之主合享於始祖之廟始
祖東向群昭之主皆位北而南向群穆之主皆位南
而北向昭穆既分尊卑以定其說合于古而宜于今
盡美盡善舉而行之祖宗在天之靈必歆享于此而

垂祐于無窮也其一説則因本朝之制而參以朱熹之説盖本朝廟制神宗嘗命禮官陸佃討論欲復古制未及施行渡江以來稽古禮文之事多所未暇今欲驟行更革恐未足以成其事而徒爲紛紛或且仍遵本朝之制自西徂東並爲一列惟於每室之後量展一間以藏祧廟之主每室之前量展二間遇三年祫享則以帷幄幕之通爲一室盡出諸廟主及祧廟主並爲一列合食其上前乎此廟爲一室凡遇祫享合祭於其室名爲祫享而實未嘗合今量展此三間後有藏祧主之所前有祖宗合食之地於本朝之制

初無大臣更革而頗已得三年大祫之義今來朝廷若能舉行朱熹前議固無以加如其不然姑從後説亦爲允當不失禮意然宗廟之禮儻無其故何敢妄議今因大火之後若加損益亦惟其時乞賜詳議有旨令侍從禮部太常集議後竟不行

志卷第六十

宋史

二九